

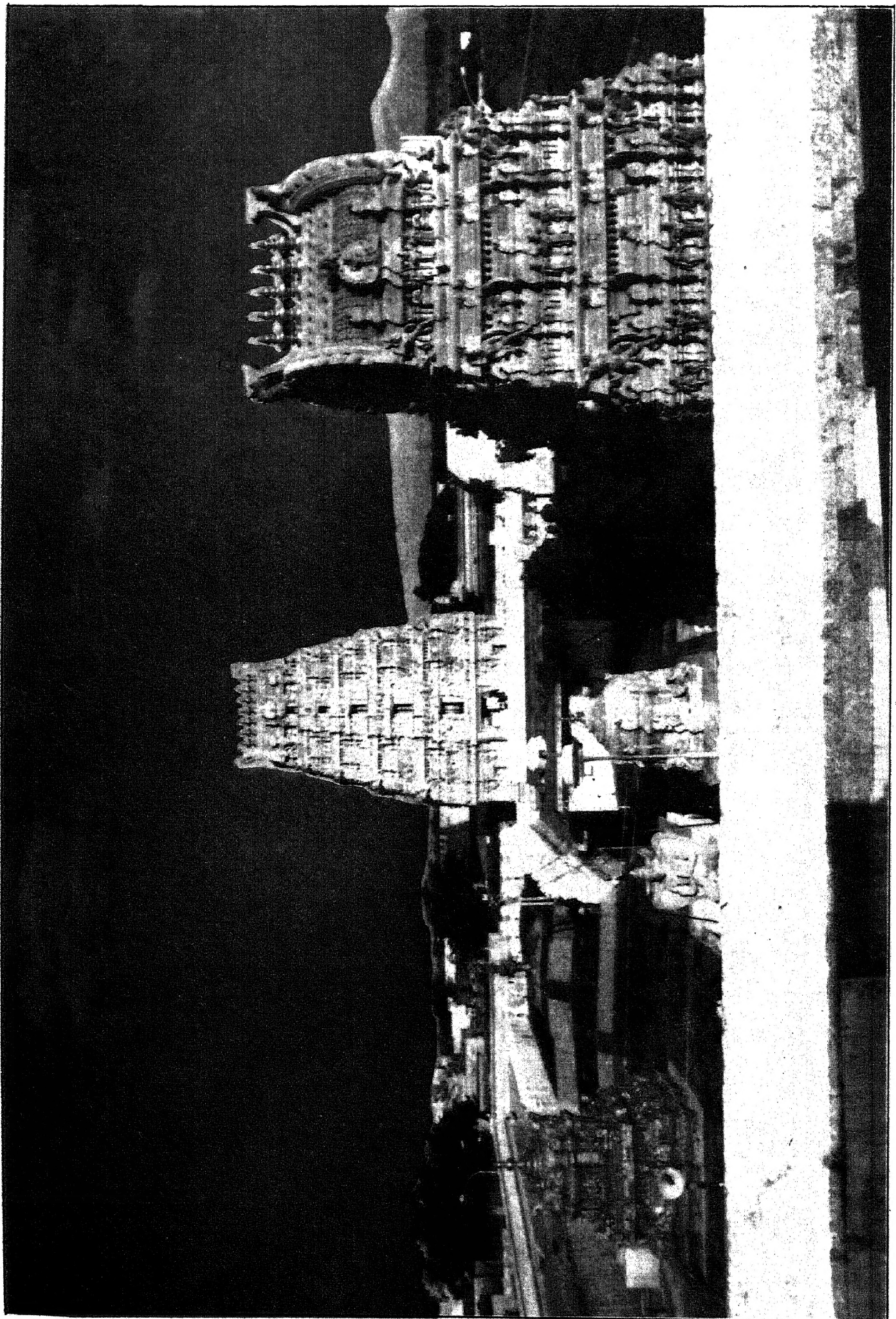
ஸப்தகீர்

ஜூன், 1994

விலை ரூ. 2/-

திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான சமய மாத இதழ்

குன்றில்நின்று வான்இருந்து நீங்கல்கிடந்து - மண்
ஒன்றுசென்று அதைஒன்றைஉண்டு அதுஒன்றுஇடந்து
பன்றியாய்

நன்றுசென்றநாள் அவற்றுள்நல்லுயிர் படைத்தவர்க்கு
அன்றுதேவு அமைத்தளித்த ஆதிதேவன் அல்லையே!

திருவேங்கடவன் திருமலையில் நின்று, பரமபத்தில் வீற்றிருந்
தும், பெரிதான திருப்பாற்கடலிலே திருக்கண் வளர்ந்தருளியும்,
இப்பூமண்டலத்தை ஒருகால் வியாபித்தும், மற்றொருகால் அப்பூமியை
விழுங்கியும், மற்றொருகால் அப்பூமியை பன்றி உருவமாய் இடந்தும்,
நன்றாய் சென்ற நாட்களிலே நல்ல உயிரான மக்களை பிறப்பித்
தும், அப்போது அந்த மக்களுக்கு (அவரவர்களுடைய குணங்களுக்கு
ஏற்றபடி வணங்கத்தக்க) தேவதைகளை ஏற்படுத்தியும் (இவ்வாறு)
நன்மை பல செய்தருளிய பரம புருஷனை நீயே காண்பாய்.

ஸப்தகிரி

ஜூன் - 1994

தனிப்பிரதி ரூ. 2
வருடச்சந்தா ரூ. 24

மலர் 25
இதழ் 1

கிறப்பாகிரியர் :

திரு. டி.வி.எஸ்.என். முந்தி, ஜி.ஏ.எஸ்.
செயலாட்சித்தலைவர்,
தி.தி.தேவஸ்தானம்,
திருப்பதி.

ஆசிரியர்:

திரு. கே. சுப்பராவ், எம்.ஏ.,

துணையாசிரியர்:

திரு. என்.எஸ். ராமமூர்த்தி, எம்.ஏ.,

அச்சிடுபவர்:

திரு. ஷர் விஜயகுமார் டி.டி.,
மேலாளர்,
தி.தி.தேவஸ்தான அச்சகம்,
திருப்பதி.

பிரதிகளுக்கும்:

EDITOR,
"Sapthagiri"
T.T.D., Tirupati.

உள்ளுறை

பக்கம்

'ஸப்தகிரி'க்கு வயது இருபத்தைந்து	... 9
பகவத் கீதை	... 11
சித்தவட மடமும் திருவடித் தீட்சையும்	... 15
நன்மை பயக்கும் நால்வர்	... 17
திருமகள்	... 22
ஆன்மீக வினாடி வினா	... 29
பாரத ஜோதிஷத்தின் வரலாறு	... 31
பகவத் கீதை பிறந்த குருகேஷத்திரம்	... 33
பெருமாள் கோயில் வழிபடும் முறை	... 37
பசுவின் மஹிமை	... 43
ஈசன் இயல்பு	... 46

அட்டைப்பட விளக்கம்

முகப்பட்டை

:25-ஆம் ஆண்டில் ஸப்தகிரி

முதல் உள்ளட்டை

:ஸ்ரீபத்மாவதி தாயார் கோயில், திருச்சானூர்.

2-வது உள்ளட்டை

:ஸ்ரீபத்மாவதி தாயார் கோயிலின் தெப்போத்
ஸவம் - திருச்சானூர்.

பின்னட்டை

:ஸ்ரீஅனுமான் - சித்திரம்: கே. ஜெகதீஷ்.

JAGADISH

உங்களுடன்...

“மனிதன் எதனை விரும்புகின்றான்? எதனை வெறுக்கின்றான்? மனிதன் எதனை விரும்பினாலும் மகிழ்ச்சியையே, இன்பத்தையே இறுதியாக எதிர்பார்க்கின்றான். அதே போன்று மனிதன் தனக்குத் துன்பம் தரும் எதனையும் வெறுக்கின்றான். எங்கும், எதிலும் தனக்கு வெற்றி வேண்டுமென்றே விரும்புகின்றான். ஏமாற்றங்களை அவன் என்றும் வெறுக்கத்தான் செய்கின்றான். இது ஒரு சராசரி மனிதனின் மன இயல்பு. விருப்பு வெறுப்பு அற்றவன் ஞானியாகி விடுகிறான். ஆனால் முதலில் மனிதன் மனிதனாக வாழவேண்டும் என்ற எண்ணமே இன்றையத் தேவையாகும். ஆகவே மனிதன் ஞானியாக விளங்கவேண்டும் என்பதைவிட, மற்றவர்க்கு அவன் பிரச்சனையில்லாத, துன்பம் தராத ஒரு ஜீவனாக இருப்பதையே நாளும் இந்த சமுதாயம் எதிர்பார்க்கின்றது.

மனிதன் மனிதனாக வாழ்வதெப்படி? ஏமாற்றங்களிலிருந்தும், துன்பங்களிலிருந்தும் மனிதன் விடுபட்டாலே அவன் வாழ்வு நலமாக அமைந்திடும். வாழ்க்கை அமைதியாக விளங்கிடும் போது, மனிதன் மனிதனாக வாழ்வதென்பது எளிதாக அமையும். மனிதன் தன் துன்பங்களை மறக்க பலவகைகளில் பொழுதுகளைப் போக்குகின்றான். ஆனால் இன்றைய நிலையில் தன் பிரச்சனைகளை மறந்து, தன்னை மேம்படுத்திக்கொள்ளும் பொழுதுபோக்குகளில் ஒன்றாக எதனை மனிதன் கருதுகின்றான்? அல்லது எது பொழுதுபோக்காக அமையும் என்பதைச் சற்றே சிந்திக்க வேண்டும்.

ஒருவனுடைய துன்பத்தைக் கண்டு தன் துன்பத்தை மறப்பதாலோ அல்லது மற்றவர்களுடைய பிரச்சனைகளைக் கண்டு மகிழ்ந்து தன்னை மறப்பதாலோ ஒருவன் தன்னுடைய துன்பத்தையோ, பிரச்சனையையோ நிரந்தரமாகத் தீர்த்துக்கொள்ள முடியாது. செய்யும் தொழில் நேர்மையாக இருந்தாலும்; ஆற்றும் கடமையில் தீவிரமாக இருந்தாலும், அது தொடர வேண்டுமென்றால் அவன் மனமும், அறிவும் எப்போதும் ஆக்கப்பூர்வமாக, தூய்மையானதாக, ஆற்றல் உள்ளதாக செயல்பட வேண்டும். அதுபோது அறிவுக்கும், மனதிற்கும் உற்சாகமூட்டுவதாக அமைவது இலக்கியம் ஒன்றேயாகும். அவ்இலக்கியம் மேன்மையானதாக விளங்க வேண்டுமாயின் அறத்தின் நிழலில், சமயத்தின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பெற்றதாக அமைய வேண்டும். ஆம் வேதங்களும், இதிகாசங்களும், காவியங்களும், புராணங்களும் மனிதனை நெறிபடுத்தக்கூடிய பாதைகளாக உள்ளன. இதுபோது அவ்இலக்கியங்கள் நேரிடையாக, மூல நூல்களாக, சாமான்யரின் கைகளில் கிடைத்திட்டபோது, அவை கையில் கிடைத்திட்ட தங்கப் பாளங்களாக, வைரக்கட்டிகளாக இருந்துவிடலாம். ஆனால், தங்கத்தின் - வைரத்தின் அழகு, பெருமை, ஆற்றல், சிறப்பு அவற்றை நகைகளாக செய்து அணிந்து கொள்ளும்போதுதான் தெரியவரும். அதனைத்தான், அச்சமய இலக்கியக் கருத்துக்கூறுகளைக் கதைகளாக, கவிதைகளாக கட்டுரைகளாக, ஆராய்ச்சிச் செய்திகளாக, படங்களாக ஏன் துணுக்குகளாகவும் கொண்டு வெளிவரும் சமய இதழ்கள் செய்து வருகின்றன.

மனிதனின் பொழுதுபோக்கு அம்சங்களில் ஒன்றாக இன்றைய பத்திரிகை உலகம் பெரிதும் இடம் பெற்றுள்ளது. அவரவர்களுடைய மன இயல்புக்கும், அறிவு நிலைக்கும் ஏற்றவாறு, புற்றீசல்கள் போன்று தினசரிகளும், வார ஏடுகளும், திங்கள் இதழ்களும் வியாபார நோக்கத்துடன் வெளி வந்துகொண்டிருக்கும் இன்றைய நிலையில் 'சமயப் பத்திரிகைகள்' அவற்றுடன் எதிர் நீச்சல் போட்டு வருகின்றன. பண்டிக்கைகளின் போதும், சடங்குகளின் போதும், கோபுரங்களைக் கண்டபோதும் மட்டுமே இறையுணர்வை தோற்றுவிக்கும் சமயத்தின்பங்கு இன்றைய அவசர வாழ்க்கையில் இரண்டாம் பட்சமாகவே இருந்து வருகிறது. ஆனால் இந்திய மண்ணைப் பொறுத்தவரை சமயமும் வாழ்க்கையும் பிரிக்க முடியாத வாழ்க்கை முறையாக திகழ்ந்து வருகின்றது. அதனால்தான் 'உடம்பே ஆலயம்' என்று கூறிப்போந்தனர் ஆன்றோர். இந்த ஆலயம் தூய்மையாக விளங்க வேண்டுமாயின், அதில்

இறைவன் குடியிருக்க வரவேண்டுமாயின், மானிடர்க்குத் தேவையானது என்ன? அவற்றை அவனுக்குக் கிடைக்கச் செய்வது யார்? என்ற வினாக்களுக்கு விடை காணவேண்டும்.

இந்த நிலையில்தான் சமயப் பத்திரிகைகள் ஒரு பொழுதுபோக்குச் சாதனமாக மட்டுமின்றி, மனிதன் தன்னை எவ்வாறு மேம்படுத்திக்கொள்ள முடியும், அதனால் அவன் பிறவியை எவ்வகையில் பொருளுள்ளதாக மாற்றிக் கொள்ள முடியும் என்பதற்கு ஒரு வழிகாட்டியாகவும் விளங்குகின்றன.

சுமார் நாற்பத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தி.தி. தேவஸ்தானத்தின் ஒரு தகவல் ஏடாக மலர்ந்த ஒரு பத்திரிகை ஒரு குழந்தையின் வளர்ச்சியைப்போல் ஊர்ந்தும், தவழ்ந்தும், நடையாடியும்வந்து இன்று தன்னிறைவு கொண்ட பத்திரிகைக்குரிய முழு இலக்கணங்களைக் கொண்ட 'சமய மாத இதழாக' 1970 முதற்கொண்டு ஸப்தகிரி எனும் பெயரைத் தாங்கி வெற்றிநடை போட்டு வருகின்றது.

தமிழ் உள்ளிட்டு ஐந்து மொழிகளில் வெளிவரும் 'ஸப்தகிரி' இந்து சமயத்தின் ஒரு பிரிவினர்க்கு மட்டுமே என்று தன்னை இனங்காட்டிக் கொள்ளாது, இன்றையத்தேவையான 'இந்து சமய ஒற்றுமை'யின் பெருமையினை, அவசியத்தினை மனதிற்கொண்டு இந்திய மண்ணின் பெருமை பேசும் பல்வேறு சமயப் பிரிவுகளின் தத்துவங்களின் சிறப்பையும் வெளியிட்டு, சமயப் பத்திரிகை உலகில் தனக்கென ஒரு முத்திரையினைக் கொண்டு விளங்குகிறது.

'ஸப்தகிரி'யின் இந்த வெற்றிக்குக் காரணம் யார்? பத்திரிகையினை வெளியிடும் தி.தி. தேவஸ்தானம் மட்டுமே காரணமா? ஏழாண்டுக்கு மாளிகையினை ஒருவர் கட்டினாலும், அம்மா ளிகைக்கு ஒருவர் குடியேறும் போதுதான், மாளிகைக்கு அழகும் பெருமையும் வந்து சேரும். ஆம், 'ஸப்தகிரி'க்கு தேவஸ்தானம் பின்னிருந்து பொருளாதார உதவிகள் செய்திட்டாலும், அப்பத்திரிகைக்கு வாசகர்கள் கூட்டம் பெருகும்போதுதான் அப்பத்திரிகைக்கு ஏற்றமும், ஊற்றமும் கிடைக்கிறது. அந்த வகையில் ஸப்தகிரியை தொடர்ந்து பல ஆண்டுகளாக தானும் படித்து, தன் சந்ததியினர்க்கு அறிமுகப்படுத்தியும், பல சமயங்களில் இதழ் காலங்கடந்து வெளிவந்தாலும் தொடர்ந்து சந்தாதாரராக விளங்கிவரும் ஆயிரக்கணக்கான வாசகர்களின் ஆதரவினை 'ஸப்தகிரி' என்றென்றும் நினைவிற்கொள்ளும். மேலும், 'ஸப்தகிரி' விற்பனைப் பணியை, ஒரு வியாபாரமாகக் கொள்ளாமல், 'வேங்கடவன் தொண்டாக' ஏற்று, அவ் இதழ் பல நேரங்களில் தாமதமாக வந்தாலும், வாசகர்களின் 'புகார் அம்பு'களைத் தாங்கிக் கொண்டு தொடர்ந்து பத்திரிகையின் விற்பனைப் பிரதிநிதி பணியை மேற்கொண்டு வரும் விற்பனையாளர்களின் ஒத்துழைப்பினை 'ஸப்தகிரி' என்றும் மறக்காது. 'ஸப்தகிரி'யின் உயர்வுக்கு எழுத்தாற்றல், அறிவாற்றல் மூலமாக தங்கள் பங்கினை செவ்வனே ஆற்றிவரும் எழுத்தாளர் பெருமக்களுக்கும் பத்திரிகை தன் நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறது.

இவ் இதழ் முதற்கொண்டு தனது 25-ஆவது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கும் 'ஸப்தகிரி' தனது உயர்வுக்கும், வளர்ச்சிக்கும் ஆக்கப்பூர்வமான ஒத்துழைப்பினை தந்துவரும் அனைவர்க்கும் தேவஸ்தானத்தின் சார்பில் மீண்டும் தனது நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறது.

செய்திச் சுருக்கம்

படிவழி

25ஆம் ஆண்டு திருப்பதி திருமலை படிவழி நிகழ்ச்சிகள் அண்மையில் வெகுச்சிறப்பாக நடைபெற்றன. ஆனது நாட்கள் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சிகளில் தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட அண்டை மாநிலங்களைச் சார்ந்த 150 பஜனைக் குழுவினரைச் சார்ந்த சுமார் 5000 பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர். முதல்தாளன்று திருச்சாஜூர் தாயார் சன்னதியிலும், திருப்பதி அன்னமாத சார்யா கலாமந்திர வளாகத்திலும் திரு. பித்துக்குளி முருகதாஸ், திரு. டி.எஸ். அனந்தநாராயண அடிகளார், சென்னை ஓம் முருகாஸ்ரம் சுவாமிகள் ஆகியோரின் பஜனை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. இரண்டாம் நாள் காலை பஜனைக்குழுவினரின் 'படியேறு விழா' அஸ்பிரி மலையடிவாரத்திலிருந்து தி.தி. தேவஸ்தான இணைச்செயலாட்சித் தலைவர் திரு.பி. வெங்கட்ராமய்யா, ஐ.ஏ.எஸ்., மசுகள் தொடர்பு அலுவலர் திரு. டி. சிவாஜி ஆகியோர் முன்னிலையில் இனிது தொடங்கியது. திருமலைப் படிகள் தோறும் மஞ்சள் பூசி, குங்குமம் வைத்து, தேங்காய் படைத்து கற்பூர ஒளி காட்டப்பட, உடன் பஜனைக்குழு அனபரகளின் 'கோவிந்த நாமம்' திருமலை எங்கும் எதிரொலிக்க அன்று மாலை பஜனைக்குழுவினர் திருமலை சதஸ் அரங்கில் கூடினர். சதஸ்ஸில் திரு. பித்துக்குளி முருகதாஸ் அவர்களின் பஜனைப் பாடல்கள் நிகழ்ச்சி இனிது நடைபெற்றது.

மூன்றாம் நாள் காலை சதஸ் அரங்கில் தி.தி. தேவஸ்தான

பொறுப்பாளனாக தகுந்த தலைவராகத் தேர்வு செய்து கொண்டிருக்கிறார். அவர்கள் தலைமை வகிப்பது, கவிஞர் சுப்பா ஆறுமுகம் குழுவினரின் 'ஸ்ரீநிவாச கலயாணம்' எனும் வல்லுப்பாட்டு சிறப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தொடர்ந்து சென்னை அஷ்யா குழுவினர், பதமகலயாண புலனேஸ்வரி குழுவினர் பங்கேற்ற இசை நிகழ்ச்சிகளும் சிறுமியர் சுபஸ்ரீ, ஜெயஸ்ரீ ஆகியோரின் பரதநாட்டிய நிகழ்ச்சியும் பல வேளா பாராட்ட வெகுச்சிறப்பாக நடைபெற்றன. பின்னர் திரு. ஏ. செங்கலரெட்டி அவர்கள் சிறுமி ஜெயஸ்ரீக்கு ரூ. 501/- பரிசு தந்தும், கவிஞர் சுப்பா ஆறுமுகத்திற்குப் பொன்னாடை போர்த்தியும் கௌரவித்தார்.

25ஆம் ஆண்டு படிவழி முன்னிடம், தேரந்தெடுக்கப்பட்ட நான்கு பஜனைக்குழுவினர்க்கு, படிவழி சங்கத்தின் சார்பில் ஹாரமோனியப் பெட்டிகளும், இரண்டு பஜனைக் குழுவினர்க்கு இரண்டு கோயில் குடைகளும் (அவர்கள்

உள்ள கோயில்களிலே) இலவசமாக கொடுத்தாயின. 'இறுதியில் படிவழி நிகழ்ச்சி செயலாதிரு. ஆறாதி செ. நாசியமன அவர்கள் நன்றி நவீனாதி. படிவழி நிகழ்ச்சி ஏற்பாடுகளை பொருளாளர் திரு. வி. ஏ. புண்ணியசோட்டி, துணைச்செயலர் திரு. எஸ்.கே. நாகய்யா ஆகியோர் முன்னின்று மேற்கொண்டனர்.

***

புதிய மண்டபம்

ரூ. 30 கோடி செலவில் திருமலையில் 'வைர வடிவ' கொண்ட 'வேங்கடேஸ்வரா வைபவோத்ஸவ மண்டபம்' எனும் அரங்கு ஒன்று கட்டப்பட உள்ளது. இப்பணி நான்காண்டுகளுக்கும் முடிக்கப்படும் என்று கருதப்படுகிறது. மண்டபத்தின் உள்ளும் வெளியும், கோபுரங்களும் நீல நிற சுவைக்கற்களால் அலங்கரிக்கப்படும். இச்சுவைக்கற்கள் தமிழ்நாடு கோவனூரிலிருந்து பெறப்படும். சுமார் 4000 பக்தர்கள் அமரக்கூடிய இம்மண்டபத்தில் கல்யாணோத்

ஜர்' எனும் தலைப்பில் வித்துவான் எம். கொண்டமாசார் யுலு அவர்களும் சொற்பொழிவாற்றினர். மற்றைய இடங்களில் நடைபெற்ற ஜெயந்தி நிகழ்ச்சிகளில் தவத்திரு யதி ராஜ சம்பத்துமார் ரங்காசார்யா சுவாமிகள், டாக்டர் உவே. ஸ்ரீமான் லக்ஷ்மி தாதாசார்யா, ஸ்ரீமான் உவே. வெங்கடாசார்யாசுவாமி, ஸ்ரீமான் உவே. பி.டி. ஜி. வி.எஸ். நரசிம்மாசார்யா சுவாமி, ஸ்ரீமான் உவே. டி.ஏ. கிருஷ்ணமாச்சார்யா சுவாமி, ஸ்ரீமான் பி.பி. உவே ராஜஹம்ஸம், தவத்திரு ஸ்ரீயதிராஜ ராமானுஜ ஜீயர், டாக்டர் ஆர்.வி. கமலக்கண்ணன், ஸ்ரீமான் ஸ்ரீரங்க ராமானுஜ ஜீயர் சுவாமிகள், திரு. மேடஸானி மோகன், ஸ்ரீமான் உவே. சுதர்ஸன கிருஷ்ணமாச்சார்யா பட்டர் சுவாமி ஆகியோர் சமயச் சொற்பொழிவுகளாற்றினர்.

ஸவம், பிரம்மோத்ஸவம் உள் கோட்டை, நரசாபுரம் ஆகிய னிட்ட பல நிகழ்ச்சிகள் இடம் பெறும். பாதுகாப்பு பொருட்டு திருமலைக் கோயிலின் புனித வாகனங்கள் யாவும் எதிர்காலத்தில் இம்மண்டபத்திற்கு மாற்றப்படும்.

***

புதிய திருமண மண்டபம்

நா. 23 இலட்சம் செலவில் கட்டப்பட்ட தி.தி. தேவஸ்தானத்தாரின் புதிய திருமண மண்டபத்தினை தி.தி. தேவஸ்தான பொறுப்பாண்மைக்குழுத் தலைவர் திரு. ஏ. செங்கல் ரெட்டி அவர்கள் அண்மையில் திறந்து வைத்தார்.

***

இராமானுஜர் ஜெயந்தி

தி.தி. தேவஸ்தானத்தாரின் ஆழ்வார் திவ்யப் பிரபந்தத் திட்டத்துறை சார்பில் ஸ்ரீமந் இராமானுஜரின் ஜெயந்திவிழா 5-5-94 முதல் 14-5-94 வரை திருப்பதி ஸ்ரீபெரும்புதூர், ஸ்ரீரங்கம், காஞ்சிபுரம், மேல்

இடங்களில் வெகுச்சிறப்பாக நடைபெற்றது. 5-5-94 அன்று மாலை திருப்பதி ஸ்ரீ அன்னமா சார்யா கலாமந்திரத்தில் நடைபெற்றது. இதுபோது 'இராமானுஜரும்' விசிஷ்டாத்துவைதமும்' எனும் தலைப்பில் டாக்டர் கே.வி. ராமகிருஷ்ணசார்யுலு அவர்களும், 'இராமானு

பொரி ஹோமம்

திருமணச் சடங்குகளில் ஒன்றுதான் "பொரி ஹோமம்" பொரியை பெண்ணின் கையில் கொடுத்து ஹோமத்தில் போடச்சொல்லும் புரோகிதர் பெண்ணுக்காக அவரே அந்த மந்திரத்தைக் கூறுகிறார்.

"எனக்கு எவ்வகையிலிலும் மேன்மையளிக்கின்ற இப்பொரிகளை அக்னிதேவருக்கு அர்ப்பணம் செய்கிறேன். என் கணவர் நீண்ட ஆயுளுடையவராக இருக்கவேண்டும். எனது சுற்றத்தினர் மேன்மேலும் நன்மை பெற வேண்டும்" என்பதுதான் அதன் பொருள்.

திரு. க. இராமலிங்கம் - புதுப்பேட்டை.

உங்களுடன் ஒரு சில....

“உப்பரிகையின் உச்சிக்குப் போனபிறகு ஏறிவந்த படிக்கட்டுகள் தெரிவதில்லை” என்பது ஒரு முதுமொழி. வானத்தைத் தொட்டுவிடும் உயரத்திலிருந்து பார்த்திடும்போது கீழே மேடு பள்ளம் எல்லாமே சமமாகவும், நகர்ந்திடும் உயிர்கள் யாவும் நகர்ந்திடும் பொம்மைகளாகவும் தெரியவரும். உடனே மேலே பார்த்திடின் இதிரே உள்ள வெட்டவெளி பூதாகாரமாகத் தெரியும். ஆம் ஒரு காலக்கட்டத்தில், கடந்துபோனவையாவும் ஏதோ கனவாகத் தெரிய எதிர்காலம் ஒரு கேள்விக்குறியாகத்தோன்றுவது ஒரு தவிர்க்கமுடியாத உணர்வாகும். அதுபோது நடந்து கொண்டிருக்கும் இக்கணமே, நம்பிக்கைத் தருவதாக, பயனுள்ளதாக, முக்யமானதாக நமக்குச் சொந்தமானதாக, மறுபடியும் கிடைக்கப்பெறாத ஒரு தருணமாக விளங்குகிறது. இத்தருணத்தில் நான் உங்களுடன் ஒரு சில வார்த்தைகள் பகிர்ந்திட விரும்புகின்றேன்.

இம்மாத இதழ் வாயிலாக, ‘ஸப்தகிரி’ தனது 25ஆவது வயதில் அடியெடுத்து வைத்துள்ளது என்பதைப்பார்க்கும் போது, அப்பத்திரிகையின் ஆசிரியர் எனும் நிலையில், தன் பெண்ணுக்குத் திருமணம் செய்துவிட்ட ஒரு தந்தையின் உணர்வில் - மகிழ்ச்சியும் இன்பமும் கலந்த உணர்வில் - மூழ்கியிருக்கிறேன்.

இருபது பக்கங்களைக் கொண்ட ஒரு பத்திரிகையாக - இல்லை - இல்லை - ஒரு ‘வழிகாட்டி ஏடாக’ தி.தி.தேவஸ்தானத்தாரால் வெளியிடப்பட்டு அந்நிலையில், ‘அக்குழந்தைப் பத்திரிகை’யின் எதிர்காலம் என்கையில் ஒப்படைக்கப்பட்டது. அக்குழந்தைக்கு ‘ஸப்தகிரி’ எனும் பெயர் சூட்டி, அதனை அழகு பார்க்கும் வகையில் ‘ஸப்தகிரி’ தமிழ் உள்ளிட்டு ஐந்து மொழிகளில் தனித்தனியாக வெளியிடப்பட்டு, அதன் வளர்ச்சிக்கு மெருகூட்டும் வகையில் அதன் அளவும், அமைப்பும் மாற்றியமைக்கப்பட என் கனவின் முதல் காட்சி நனவாகத் தொடங்கியது.

‘ஸப்தகிரி’ பணி அலுவலகத்தை என் பள்ளியாகவும், கோயிலாகவும் கொண்ட நான், இதுவரை சாதித்தது என்ன என்பதை சற்றே எனது முப்பது வருடகால அனுபவங்களை அசைபோட்டுப் பார்க்கின்றேன். காலம், முதிர்ச்சிக் கோலங்கள் வரையலாம். ஆனால் அவை தரும் அனுபவங்கள் என்றும் இளமையின் ஊற்றே ஆகும். பத்திரிகை தந்திட்ட அந்த இனிய அனுபவங்களை காலம் அனுமதித்தால் இன்னும் சுவைக்கவே என் மனம் விரும்புகின்றது. மேலாண்மை, சக ஊழியர்கள், எழுத்தாளர்கள், வாசகர்கள், நான் ஆகியோர் சூழ்ந்த அந்த வட்டத்திற்குள் நான் பெற்ற அனுபவங்கள் என்றென்றும் என் மனதில் பசுமையாக நிழலாடவே செய்யும்.

இத்தருணத்தில் இதுவரை, மூன்றாண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மாறிவரும் தி.தி. தேவஸ்தானத்தாரின் பொறுப்பாண்மைக் குழுத்தலைவர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் ‘ஸப்தகிரி’ மீது காட்டிய ஆதரவினையும், மூன்றாண்டுமுதல் ஐந்தாண்டு வரை பதவியில் இருந்து

பத்திரிகையின் சிறப்பாசிரியராக பணியாற்றிய செயலாட்சித் தலைவர்கள் பத்திரிகையின் மீது காட்டிய பரிவையும், பாசத்தையும், கண்டிப்பையும், “உங்களுக்கு எந்தவிதத்திலும் சளைத்தவர்கள் நாங்களல்ல” எனும் விதத்தில் பொறுப்புடனும், துடிப்புடனும் விளங்கிவரும் பத்திரிகையின் துணையாசிரியர்கள் உள்ளிட்ட மற்றைய உடன் அலுவலக ஊழியர்கள் தந்துவரும் ஒத்துழைப்பினையும், ஆர்வத்தையும் ‘பத்து காசு பெறலாமே’ என்று எண்ணுது, அப்பரந்தாமனின் திருவருளை ‘ஸப்தகிரி’ சேவை மூலம் பெறலாம் என்று எண்ணி, இதழ் தாமதமாக சில நேரங்களில் வெளிவந்தாலும், காத்திருந்து இதழ்களை விற்பனைக்குப் பெற்றுச் செல்லும் விற்பனையாளர்களின் பக்தி ஈடுபாட்டினையும், பத்திரிகை மீது காட்டிய பேராதரவினையும், இதழ் ஒன்று காலக்கிரமத்தில் வராவிட்டால், அவ்இதழ் பெறும் வரை அலுக்காமல் அஞ்சலட்டைகள் எழுதி, பத்திரிகையின்பால் தாங்கள் கொண்டுள்ள உரிமையினை நிலைநாட்டத்துடிக்கும் வாசகர்களின் அன்பினையும், இறைவனின் பெருமை எழுதுவதே தங்கள் பிறவிப்பயனாகக் கருதி, “தான் பெற்ற இன்பம் பெறுக இவ்வையகம்” எனும் வகையில், இந்து சமய இலங்கியங்களை அறிந்தும், அனுபவித்தும், ஆராய்ந்தும் எழுதிவரும் எழுத்தாளர் பெருமக்களின் உழைப்பினையும், ‘ஸப்தகிரி’ தனது 25ஆவது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்திடும் இதுபோது, நான் எண்ணி இறுமாந்து, மகிழ்ச்சிக் கண்ணீர் பெருக அவர்களுக்கு என் நன்றியை, இன்று சிரம் தாழ்த்தித் தெரிவிக்கத் தவறுவேனாயின், நாளை ஒரு நாள் தலைகுனிந்து வேதனைப்பட வேண்டிவரும் என்றே கருதுகின்றேன்.

இறுதியாக, என்னுடைய எல்லா முயற்சிகளின் வெற்றிக்கு முதல்படியும், இறுதிப்படியாகவும் விளங்கிடும் எல்லோர்க்கும் மீண்டும் என் நன்றியைப் பணிவன்புடன் தெரிவித்து, தொடர்ந்து தங்களுடைய ஒத்துழைப்பினை நல்கிடுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

பே. சுவாமிநாதர்

ஸப்தகிரி

தமிழ், தெலுங்கு, ஆங்கிலம், கன்னடம், இந்தி

விளம்பரக் கட்டண விவரங்கள்

(ஒவ்வொரு மொழியிலும் ஒருமுறை வெளியிடுவதற்கு)

முழுப்பக்கம்	ரூ. 3000/-
அரைப்பக்கம்	ரூ. 1600/-
கால்பக்கம்	ரூ. 900/-

ஒரு ஆண்டுக்கு (12 இதழ்களுக்கு) வெளியிடப்படும் விளம்பரக் கட்டணங்களின் மீது 15% கழிவும், ஆறுமாதங்களுக்கு (6 இதழ்களுக்கு) 10% கழிவும் அளிக்கப்படும்.

அளவு விவரங்கள் :

முழுப்பக்கம் அளவு	:	27.5 செ.மீ. x 21.5 செ.மீ.
மிகுரிக்கப்படும் அளவு	:	24 செ.மீ. x 19 செ.மீ.
பக்கப் பத்திகள்	:	மூன்று.

(விளம்பரங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை ஆசிரியர்களுக்கு உண்டு. முழுவிவரங்களுக்கு ஆசிரியர், ஸப்தகிரி, தி.தி. தேவஸ்தானம், திருப்பதி எனும் முகவரிக்கு தொடர்பு கொள்ளவும்.)

மிசத் தொன்மைக காலத்தினைச் சேர்ந்ததாகக் கருதப்படும் ஏழுமலையின் புனித ஆலயத்தினை, தானாகவே தன்னை வெளிப்படுத்திக்கொண்ட திருவேங்கடவனின் திருக்கோயிலினை அறியாதார அவனியில் எவரும் இரார எனத் துணிந்து சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு அது உலகப்புகழ் பெற்று விளங்குகின்றது.

அதன் திருவாகம் அன்று முதல் இன்று வரை நாட்டாரும் ஆட்சியாளர்களின் மேற்பார்வையிலேயே இருந்து வந்துள்ளது. கோயிலின் தினசரி வழிபாடுகள், திருவிழாக்கள் ஆகியவற்றின் நிரலினை வலுவானதோர் அஸ்திவாரத்தின் மீது திருத்தியமைத்து, அது உரிய முறையினில் நடைபெறும் பொருட்டுச் சமய மேற்பார்வையாளர்களை நியமித்த பெருமை, வைணவத்திற்கே ஒரு புதுப்பொலிவினை ஊட்டிப் பல திறப்பட்ட மக்களும் எளிதில் பின்பற்றக்கூடிய பிரபத்தி அல்லது சரணுகதி நெறியினை பிரபலப்படுத்திய மாபெரும் வைணவ ஆசா

ஆண்டின் 29ஆவது சட்டம்) இயற்றப்படுவதற்கு முன்னர், ஏறத்தாழ ஒரு தூறு ஆண்டுகள் கோயில் திருவாகம் ஸ்ரீஹாதிராமஜி மடத்தின் மஹத்துக்களின் மேற்பார்வையில் நடைபெற்றது. மஹத்துக்களின் திருவாகக் காலத்தின் இறுதியினில் ஆகஸ்ட் 1932 இல் 'திருமலை ஸ்ரீவேங்கடேஸ்வரர்' என்னும் பெயருடன் ஒரு மாத சஞ்சிகை முதன் முதலாக வெளியிடப்பெற்றது. அதன் நோக்கம் திருவேங்கடவனின் பக்தர்களுக்கான சேவையும் இந்திய இலக்கியம், கலைகள் மற்றும் அறிவியல் பற்றிய ஆய்வுகாட்டுரைகளை வெளியிடுவதுமாக இருந்தது. நல்லமுறையில் வெளிவந்திடினும், குறுகிய காலத்திற்குள்ளாகவே அது நிறுத்தப்பட்டு விட்டதாகத் தெரிகிறது.

ஆயினும், அத்தகையதொரு பத்திரிகையின் அவசியம் அவர்களுக்குப் பின்புலத்திற்கு வாகத்தினரால் உணரப்பட்டே வந்தது. கருத்து கனியும் காலம் வந்தது போலும். ஏப்ரல் 1950இல் 'திருமலை திருப்பதி தேவஸ்

‘ஸப்தகிரி’க்கு வயது இருபத்தைந்து

ரியப் பெருந்தகையாகிய இராமானுஜரையே சேரும்.

நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்தும், ஏன, அபலநாடுகளிலிருந்தும்கூடத் திருமலைக்கு வரும் பக்தர்களின் கூட்டம் பெருகவே, கோயில் திருவாகம் பலதுறைகளைத் துவக்கியது. முக்கியமாக, பல்வேறுமொழிகள் பேசும் பக்தர்களுக்குக் கோயில் பற்றியும் கோயிலின் சேவைகள் குறித்தும் பல செய்திகளையும் தகவல்களையும் தெரிவிக்கவேண்டியிருந்தது. இதற்கான எளியமுறை திருமலை-திருப்பதி தேவஸ்தானத்திற்கெனத் தனிப்பட்டதொரு பத்திரிகையினைத் துவக்குவதே ஆகும் என்பது உணரப்பட்டது. பத்திரிகையும் துவக்கப்பட்டது.

இப்பத்திரிகையின் வளர்ச்சியினை தொடக்கநிலை, இடைநிலை, வளர்நிலை எனப்பகுத்துப் பார்ப்பது அதன் செய்திச் சேவையினையும் சமயத்தொண்டினையும் நன்கு புரிந்து கொள்ள உதவுவதாக அமையும்.

திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானச் சட்டம் (அன்றையச் சென்னை அரசின் 1933ஆம்

தானம் மாத ஏடு’ (Tirumalai Tirupati Devasthanams Monthly Bulletin) என்னும் பெயருடன் தேவஸ்தானக் கோயில்கள், பக்தர்களுக்கான பல்வகை வசதிகள் ஆகியன பற்றிய தகவல்களைத் தருவதையே முக்கிய நோக்கமாகக் கொண்டு ஒரு பத்திரிகை வெளியிடப்பட்டது. டெம்மி ஏட்டில் ஒன்று என்னும் அளவினதாக ஆங்கிலம், சம்ஸ்கிருதம், தெலுங்கு, தமிழ், கன்னடம், இந்தி ஆகிய மொழிகளில் சீரிய கட்டுரைகளையும் கொண்டதாக அது விளங்கியது. தேவஸ்தான அச்சகக் கண்காணிப்பாளரே செயலாட்சித் தலைவரின் சார்பாக இதனைப் பதிப்பித்து வந்தார். 1961 வரை இந்நிலை நீடித்தது. ஆனால், பத்திரிகை நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டதோடு மாத சஞ்சிகையாக (Journal) அது பரிணமித்தது 1961இல் தான். இதன் விளைவாக, அதற்கெனத் தனிப்பட்ட ஆசிரியரும் அலுவலக உதவியாளர் குழுவினரும் 1963இல் நியமிக்கப்பட்டனர்.

1970 தி.தி. தேவஸ்தான பத்திரிகைக்கு அப்போது இருவது வயது. பத்திரிகையின் வரலாற்றினில் அது ஒரு நன்னாள். அதுவரை அது ‘ஏடு’ அல்லது ‘சஞ்சிகை’

என்னும் பொதுப் பெயரினாலேயே அழைக்கப்பெற்று வந்தது. அதற்கெனத் தனிப்பெயர் ஒன்று இருக்கவேண்டும் என அதனுடன் தொடர்புகொண்டோர் யோசித்தனர். 'ஸப்தகிரி' என்னும் பொருத்தமான பெயர் தேவஸ்தான அதிகாரிகளின் நல்லாசிகளுடன் அதற்கு ஜூன் 1970இல் சூட்டப்பட்டது. ஆங்கிலம், சம்ஸ்கிருதம் ஆகிய பகுதிகளை மட்டும் பொதுவாகக் கொண்டு, தெலுங்கு, தமிழ், கன்னடம், இந்திப் பகுதிகள மட்டும் தனியாக இணைந்த பதிப்புகள் வெளிவந்தன. இதழின் அமைப்பும் பொருளடக்கமும் உயர்வும் செறிவும் பெற்று, வாசகர்களின் எண்ணிக்கையும் பல்கிப்பெருகியது.

1972 ஏப்ரல் முதல் 'ஸப்தகிரி'யின் வடிவம் கிரவுண் தாளில் ஒன்று அளவிற்கு விரிவுற்றது. 1975 ஜனவரி முதல் பத்திரிகையின் அளவு மேலும் பெரியதாக 'டெமமி' நான்கில் ஒன்று ஆக அமைந்தது.

மேலும், ஆங்கிலம், தெலுங்கு, தமிழ், கன்னடம், இந்தி என்னும் ஐந்து மொழிகளிலும் தனித்தனியாக 'ஸப்தகிரி' தழைத்தது.

ஒவ்வொரு மொழிக்கும் திறமை வாய்ந்த தனித்தனி உதவி ஆசிரியர்களும் நியமிக்கப்பட்டனர். கோயில் நிகழ்ச்சிகள், பயணிகள் வசதிகள் ஆகியவை பற்றிய செவ்விய செய்தி விவரங்கள், கட்டுரைகளின் வீச்சு மற்றும் ஆழம், வளப்புமிகு வண்ணப்படங்கள் இவை காரணமாகவும் பிரதிகளின் எண்ணிக்கை பெருமளவிற்கு உயர்ந்தது. சிறுவர் சோலை, இளைஞர் பகுதி, மகளிர் பிரிவு போன்றவை 1980 இல் துவக்கப்பெற்றது. 'ஸப்தகிரி'யின் பயன்பாடும் தேவையும் வளரப் பெரிதும் உதவியது.

இந்து சமயத்தின் ஒவ்வொரு கூறினையும் பற்றிய அறிவு சார்ந்த கட்டுரைகளும் மதத்தத்துவங்களையும் சமயக் கருத்துக்களையும் கதை போலச் சொல்லும் எழுத்துக்களும் 'ஸப்தகிரி'க்குக் கவர்ச்சி ஊட்டுகின்றன. தர்ம சாத்திர நூட்பங்கள், இந்திய நாடு முழுவதிலுமுள்ள சிறப்புமிகு ஆலயங்கள், ஆகமங்களின் விளக்கங்கள், இந்து சமயத்தின் அடிப்படை

தூல்களான வேதங்கள், உபநிடதங்கள், தோத்திரப் பாடல்கள், நமது சநாதன சமயத்தைப் பல்வேறு இடர்மிகு காலங்களில் பாதுகாத்த ஆழ்வார்கள், ஆசாரியர்கள், நாயன்மார்கள் மற்றும் பாகவத இசைக்கலைஞர்கள் பற்றிய விவரங்கள், இந்து சமயத்தின் தொன்மை, மேன்மை மற்றும் பெருமை ஆகியவற்றைத் தக்க சான்றுகளுடன் விளக்கும் ஆய்வுக் கட்டுரைகள் 'ஸப்தகிரி' யின் சமயத் தொண்டினுக்கு விளக்கம் தருவன ஆகும். இடமின்மை காரணமாக, 'ஸப்தகிரி'க் கட்டுரைகளின் விரிவான ஆய்வு பற்றி இதில் கூற இயலவில்லை. எனினும், இந்து சமயத்தைக் குறித்த ஒரு கலைக்களஞ்சியத்தினையே உருவாக்குவதற்கு அவை நல்லதோர் அடித்தளமாக அமையும் என்பதில் ஐயம் ஏதும் இல்லை.

'ஸப்தகிரி'யின் சமூகத் தொண்டும் போற்றத்தகுதியதாகும். திருப்பதி வரையிலுள்ள இரயில்பாதையினை அகலப்படுத்துவது, நாட்டின் எல்லா முக்கிய நகரங்களிலிருந்தும் திருப்பதிக்கு நேரடியானப் பயண வசதிகள் அமைப்பது, திருப்பதியையும் திருமலையினையும் விமான மூலம், நாட்டின் பல பகுதிகளுடன் இணைப்பது போன்றவை 'ஸப்தகிரி'யின் தலையங்கங்களில் எடுத்துரைக்கப்பெற்று, இன்று செயலளவில் உருப்பெற்றுள்ளன.

'ஸப்தகிரி' என்னும் கவின்கு பெயரினைத் தாங்கி இருபத்தைந்தாவது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கும் 'ஸப்தகிரி' பத்திரிகையிடமிருந்து வாசகர்கள் எதிர்பார்ப்பது, அதன் பயன்பாடும் போதனையும் மேலும் வளர்ச்சியடைந்து, இந்து சமயத்தினைச் சேர்ந்த இளைஞர்முதல் முதியோர் வரை அனைவரும் அச்சமயத்தின் அடிப்படை உண்மைகளை உணர்ந்து, இந்து சமயம் பற்றிப் பிறர் எழுப்பும் ஐயங்களுக்குத் தக்கவாறு விடையளிக்கும் திறனையும் அறிவினையும் பெற அது உதவ வேண்டும் என்பதே ஆகும்.

அ. நடராஜன்,

பகவத் கீதை

‘உமைப்ரியன்’

ஆரூம் அத்தியாம்

தியான யோகம்

பகவான் கூறியது :

அனாச்சித: கரமபலம் கார்யம்

கர்ம கரோதி ய:।

ஸ ஸந்யாஸீ ச யோகீ ச ந

நிரகநிர்ன சாக்ஷிய:।। (1)

“வினைப்பயன்களை எதிர்பார்க்க காது யார வினை ஆற்றுகின் றார்களோ அவனே துறவி. அவனே ஞானி. யாகத்தை (செய்யாது) விட்டவரும், வினை செய்யாது இருப்பவரும் துற விகளல்லர்.”

[சாதாரணமாக துறவி அல் லது ஸந்யாஸி என்பவர்களுக்கு ஒரு பொறுப்பும் இல்லை என் பது பொதுவாக எண்ணப்பட்டு வருகிறது. அவருக்கென்ற குடும்பமோ, எதிர்பார்ப்புகளோ இல்லையென்பதால், ஆனால் உண்மையான துறவி என்ப வன் பயன எதிப்பார்க் காது வினை செய்பவனையா வான். வினை மட்டுமின்றி யாகம் எனும் வினையினையு ம் மேற்கொள்ள வேண்டும். இங்கு அர்ச்சுனன் தனக்குரிய போர்த்தொழிலை விட்டு விரக் தியாக துறவி நிலையில் பேசும் போது, பகவான் துறவிக் கும் பொறுப்பு உண்டு, கடமை யுண்டு. வினையுண்டு என்று பகவான் உறுதிப்பட விளக் குகிறான். ஆகவே தனக்கு ரிய வினையை செய்பவனே உண்மைத்துறவி, யோகி என்று உணர்த்தப்படுகிறது. பயன்

எதிர்பார்க்காது வினை செய பவன் துறவி. பின்னர் அது போன்று தொடர்ந்து வினை களை ஆற்றும்போது, அத்துற வியே ஞானியாக, யோகியாகத் திகழுகிறான்.]

யம் ஸந்யாஸமிதி ப்ராஹுர்யோகம்

தம் வித்தி பாண்டவ:।

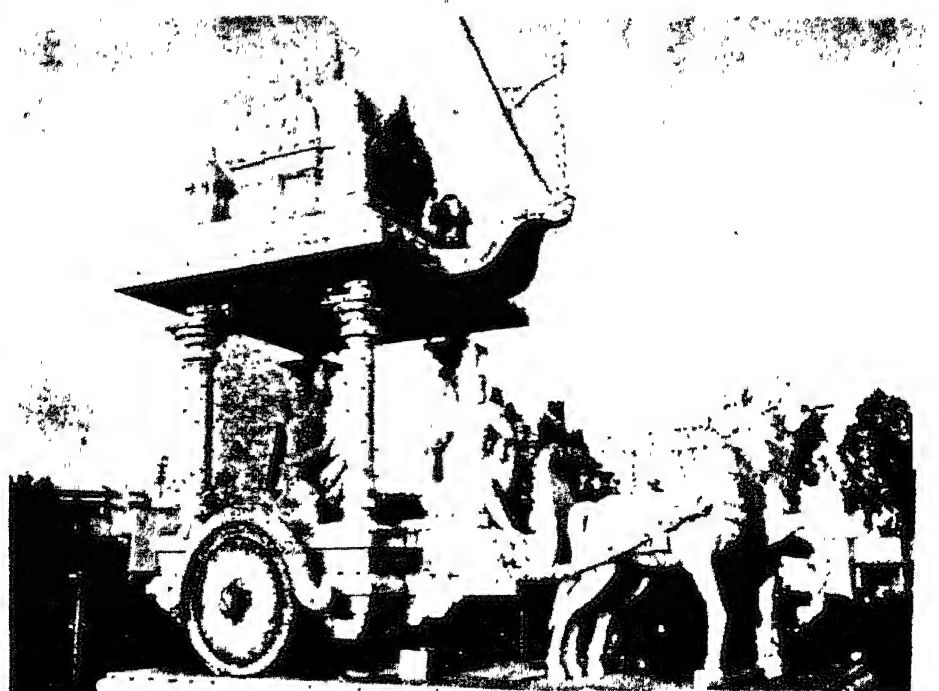
ந ஹயஸந்யஸ்தஸங்கல்போ

யோகீ பவதி கஸ்சன:।। (2)

“பாண்டவா (அர்ச்சுனா), எத னைத் துறவு என்று கூறுகின் றார்களோ, அதனையே யோகம் என்று அறிவாயாக. ஏன் என் றால், சங்கல்பத்தை துறக்காத வன் யோகியாக முடியாது”

[லாட்டரி சீட்டு வாங்குவது என்பது ஒரு வினையாகும்.

அவ்வினையால் ஏற்படப்போ ‘கும பலனை எதிர்பார்த்து மன தில் எண்ணங்களை ஏற்படுத்தித் கொள்வதென்பது சங்கல் பமாதம். அதாவது லாட்டரி சீட்டு வாங்கியபின், ‘குலுக்க லில் தனக்கு பரிசு விழுந்தால் அப்பணத்தை எவ்வாறெல்லாம் செலவழிக்கலாம் என்று பல வழிகளில் மனம் திட்டம் போடு கிறது. அத்திட்டங்கள் நாளுக்குநாள மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றன. இது மனம் அலை பாயவதால், மனத்தில சலனம் ஏற்படுவதால் ஏற்படுகின்றது. இதுபோன்ற அலைபாயும் மன தைக் கொண்டவன் யோகியாக விளங்கமுடியாது. மனத்து றவு ஏற்படும் போது சங்கல் பம் எனும் எண்ணப்போக்குகள் நிறுத்தப்படுகின்றன. எண் ணப்போக்குகள் மறையும்போது யோகம் கைகூடுகிறது. ஆகவே மனம் உறுதியுடன் இருந்தால் தான் பற்றின்றி வினையும், தியானப்பயிற்சியினையும் மேற் கொள்ள முடியும். இதுபோது வினைப்பயன் துறவும் கர்ம யோகமும் ஒன்றாக இணைகின் றன.]

ஆருருக்ஷார்முனேர்யோகம் கர்ம
காரணமுச்சயதே:1
யோகாருடஸ்ய தஸ்யைவ சம:
காரணமுச்சயதே:11 (3)

“தியான யோகத்தை அடைய முயலும் துறவிக்கு வினை என் பது ஒரு கருவியாக அமை கிறது. (அதே நேரத்து) தியான யோகம் அடையப் பெற்றவனுக்கு வினையின்மை எனும் நிலையே (வினையேதும் மேற்கொள்ளாது இருத்தல்) ஒரு கருவியாகக் கூறப்படுகிறது.”

[தியானம் என்பதும் ஒரு வினையேயாகும். பயன் ஏதும் கருதாத வினையாற்றலினால் மனம் தெளிவடைகிறது. மனம் தெளிவடையும் போது தியா னத்திற்குத் தேவையான கட டுப்பாடுள்ள ஒருமுனைப்பு உள் ளத்தாலும், உடலாலும் ஒருவன் பெறுகின்றான். அந்த நிலை யில் அவன் தவஞானி என்றும் முனிவன் என்றும் அழைக்கப் படுகிறான். இன்பங்களை எதிர் பார்த்து ஒருவன் வினையாற் றும் போது அவன் தொடர்ந்து, ஊக்கத்துடன் அவ்வினைகளை மேற்கொள்கின்றான். அந் தத் தொடர்ச்சியும், ஊக்கமும் பயன் எதிர்பார்க்காத வினை களை மேற்கொள்ளும் போதும் ஒருவனுக்கு அமைய வேண் டும். அதுவே சிறந்த தியா னம் எனும் நிலைக்கு இட்டுச் செல்லும். பிறகு தியானமே சிறந்த வினையாகிறது. அது போது அவனிடம் குழப்பம், ஏமாற்றம் மறைந்து ஒழுக் கம், உறுதி, நேர்மை, வினை ஆற்றல், சம நோக்கு, ஒற்றுமை போன்ற புனிதமான பண்பு கள் மலரவும் வளரவும் செய் யும். இந்நிலையே அவனை அந்த பரம்பொருளை, அறிய வழிவகுக்கும்.]

யதா ஹி நேந்த்ரியார்த்தேஷு ந
கர்மஸ்வனுஸஜ்ஜதே:1
ஸர்வஸங்கல்பஸந்யாஸீ
யோகாருடஸ்ததோச்சயதே:11 (4)

“எப்பொழுதும் வினைப்பயன்க ளில் பற்றில்லாது, செய்யும் வினையில் (பணியில்) கருத் துக்கொள்ளாது (வினைசெய் கின்றோம் என்ற எண்ணப் போக்கு இல்லாது) எண்ணங் களை (பயன்களைப்பற்றிய பல் வேறு எதிர்பார்ப்பு உணர்வுகள்) விட்டுவிட்டு ஒருவன் திகழும் போதுதான் அவன் யோகாரு டன் என்று அழைக்கப்படுகி ருன்.”

[யோகப்பயிற்சியில் தேர்ந்த வன் யோகாருடன் என்று கூறப் படுகிறான். ஒருவன் யோகப்ப யிற்சி மேற்கொண்டு, சலனமற்ற சமாதி எனும் நிலையில், அவன் வெளியுலகத் தொடர்புகளிலி ருந்து மனத்தளவில் ஏற்படும் உணர்வுகளிலிருந்து விலகுகின் றான். ஓசை, மணம் போன்ற ஐம்புலன்கள் பெறும் விஷயங் களிலிருந்து அவன் விடுதலை பெறுகிறான். வினை, வினைப் பயன், பயன்களால் எதிர்பார்க் கப்படும் அலைபாயும் எண் ணங்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து அவன் விலகியிருக்கும் நிலை யில் அவன் ‘யோகாருடன்’ என் றழைக்கப்பெற்று, அந்த நிலை யில் அவன் தன் ஆத் மாவை சுத்தமாக்கிக்கொள் கிறான். அந்த சுத்த ஆத் மாவே அந்த இறைவன் உறையும் கோயிலாக விளங்குகிறது.]

உத்தரேதாத்மனாத்மாநம்
நாத்மாநமவஸாதயேத்:1
ஆத்மைவ ஹ்யாத்மனோ
பந்துராத்மைவ ரிபுராத்மன:11 (5)

“(ஒருவன்) தன்னைத்தானே மேம் படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். தன்னையே தான் இழிவு படுத்

திக்கொள்ளக்கூடாது. ஏனெ னின் நமக்கு நாமே நண்பன், நமக்கு நாமே எதிரி.”

[இறைவன் இம்மண்ணில் எண்ணற்ற உயிர் இனங்களைப் படைத்துள்ளான். அவற்றுள் மனித இனம் மேம்பட்டதாக விளங்குகிறது. ஏன்? எதற் காக இறைவன் அந்த இனத் தைச் சிறப்புள்ளதாகப் படைத் தான்? இன்பம் ஏது துன் பம் எது; பெருமை எது இழிவு எது; உயர்வு எது தாழ்வு எது; நன்மை எது தீமை எது என்று சிந்தனை மூலம் பரிசித்து அறிந்து கொள்ளும் பகுத்தறிவை மனிதன் கொண் டதால், அது பிற உயிர்க ளுக்கு இல்லாததால் மனிதப்பி ரவி சிறந்ததாகக் கருதப்படுகி ருது. ஒருவனுடைய உயர்வுக்கு தாழ்வுக்கும் அவனே காரண மாகின்றான். பிறரால் தான் கெட்டுப்போகிறோம் என்று கூறி னால் அது நம்மை நாமே ஏமாற் றிக் கொள்வதற்குச் சமமாகும். புகைப்படித்தல், மது அருந்து தல் நம் வாழ்நாளைச் சுருக் கும் என்பதை நன்கு அறிந் தும், அதற்கு அடிமையாகிவி டும் மக்கள் அவற்றை விற்பதால் தான் நாங்கள் வாங்கும்படி நேரிடுகிறது என்று கூறி விற பனை செய்யும் கடைக்காரன் மீது பழிசுமப்பது நகைப்புக்கு இடம் தருவதாகும். “பகைவ னும், நண்பனும் வெளியுலகில் இல்லை. நம்மிடம்தான் உள் ளனர்” என்பதை அறிபவனே உலகத்தை, இயற்கையை, அந்த ஆண்டவனை அறிந்தவனாகக் கருதப்படுகிறான். தன்னைத் தானே வெறுப்பது, பிறரையும் வெறுக்க வழிசெய்யும்.]

பந்துராத்மாநஸ்தஸ்ய
யேனாத்மைவாத்மனாஜித்:1
அனாத்மனஸ்து சத்ருத்வே
வர்த்தேதாத்மைவ சத்ருவத்:11 (6)

“தன்னைத்தானே வென்றவன் தனக்குத்தானே உறவினன் ஆகின்றான். அதே நேரத்து தன்னை வெல்லமுடியாத மனத்தை உடையவன் தனக்குத் தானே எதிரிபோன்று பகைமையை தன்னைச் சூழ வழிவகுக்கிறான்.”

[யோகப்பயிற்சியில் வெற்றி பெறாத அல்லது அப்பயிற்சியினை மேற்கொண்டு வரும் மனிதர்கள் இரு நிலைகளுக்கு உள்ளாகின்றார்கள். உடல், மனம், ஐம்பொறிகள் மூலமாக உள்ளமும், உடலும் சிற்றின்பங்களின்பால் அலைபாய்கின்றன. அதே நேரத்து இறை சிந்தனை ஒருவாறு பெற்று பேரின் பநிலையை அடையவேண்டுமென்ற முயற்சியினை அறிவால் கொள்ளும் நிலை. இரு மாறுபட்ட உணர்வுநிலைகளின் போது, ஒருவன் தன் மனத்தையும் அறிவையும் கட்டுப்படுத்தும் முயற்சியில் வெற்றி கொள்வானாயின் அவனுடைய மனமே, அறிவே அவனுக்கு உற்ற துணையாகின்றன. நண்பனாகின்றன. அப்போது யோகி எனும் சொல்லுக்குப் பொருளாகின்றான். அத்தகு யோகிக்குரிய பக்குவம் இல்லாதார் ஆசை, பற்று ஆகிய காரணங்களால் புலனின்பங்களால் கவரப்பட்டுத் தங்களுக்குத் தாங்களே பகைவர்களாகின்றனர். ஆம், பகை, நட்பு அவர்களுடைய மனத்திட்பத்தைப் பொறுத்து அமைகின்றது.]

ஜிதாத்மன: ப்ரகாந்தஸ்ய

பரமாத்மா ஸமாஹித: |

சிதோஷ்ணஸுகு:கேஷு ததா

மானாபமானயோ: || (7)

“தன்னை அடக்கி, தெளிந்த மனநிலை கொண்டவனுக்கு,

குளிர்ச்சி, வெப்பம், இனம், துன்பம், புகழ், இழிவு (போன்ற) உணர்வுகளினால் தாக்குண்ட நிலையிலும், அந்த இறைவனின் திருக்காட்சி என்றும் கிடைத்திடும்.”

[மனிதப்பிறவியின் நோக்கம் கிடைத்தற்கரிய, பெறுதற்கரிய, காணுதற்கரிய அந்த பரம்பொருளின் திருக்காட்சியாகும். அனைத்து மனம் கொண்ட, தெளிந்த சிந்தனை கொண்ட மனிதர்களால் மட்டுமே பெற முடியும். அதற்கான ஒரே வழி கீழான ஆசைகளை மனதில் ஏற்படுத்திக்கொள்ளாது தன்னைத்தானே வெல்ல வேண்டும். அந்தநிலையில் எவரும் அவனுக்கு பகைவர்களாக இருக்க மாட்டார்கள். பகை, மயக்கம் இல்லாத அந்த மனமே சுத்த ஆதமாவாகும். அதில் இறைவன், கண்ணாடியில் தெரியும் உருவமாகத் திகழக்காணலாம்.]

ஞானவிக்ஞானத்ருப்தாத்மா

கூடஸ்தோ விஜிதேந்த்ரிய: |

யுக்த இத்யுச்சயதே யோகே

ஸமலோஷ்டாச்சமகாஞ்சன: || (8)

“ஞானத்தில், விக்ஞானத்தில் திருப்தி கொண்டு, அலையும் மனம் இல்லாது, புலன்களை அடக்கி, மண், கல், பொன் ஆகியவற்றை வேறுபாடுஇன்றி ஒன்றாகக் காணும் யோகியானவனே சமாதிநிலையை கைவரப்பெற்றவனாவான்.”

[இச்செய்யுளில் கூடஸ்தன் எனும் சொல் வருகின்றது. ஐம்புலன்களால் பெறப்படும் உணர்வுகளின் கசரணமாக மனத்தை அலைபயவிடாது, மனத்தை கட்டுப்பாடுமிக்கதாக வைத்துக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை உடையவனே கூடஸ்

தன் என அழைக்கப்படுகிறான். அவனது மனம், எது மாறினாலும் மாறுது விளங்கும் ஆகாயத்தைப் போன்று இருக்கும். பக்தவப்பட்ட அந்த மனத்தைக் கொண்டவனால்தான், வெளியே திருக்கும் எப்பொருளைக் கண்டாலும் அவனுள் சலனம் ஏற்படாது. கல்லும் பொன்னும் ஒன்றாகவே அவனுக்குத் தெரியும். அம்மனம் இறைக்காட்சி எனும் இன்பத்தைப் பருகவே விரும்பும்.]

ஸஹ்ருன்மித்ரார்யுதாளீன

மத்யஸ்தத் வேஷ்யபந்துஷு |

ஸாதுஷ்வவி ச பாபேஷு

ஸமபுத்திர்விசிஷ்யதே: || (9)

“நல்ல மனம் கொண்டவர், நண்பர்கள், எதிரிகள், பொருட்படுத்தாவர், நடுநிலைமை கொண்டவர், வெறுப்பவர்கள், உறவினர்கள், மேலோர் (உத்தம புருஷர்கள்) பாவிசுள் ஆகியோரிடத்தும் ஒரே மன இயல்பைக் காட்டுபவரே சிறந்தவர்களாவார்கள்.”

[இம்மண்மீது படைக்கப்பட்ட எல்லா உயிர்களும் இறைவனின் கைவண்ணமேயாகும். அவற்றுள் சிந்திக்கத் தெரிந்த மனிதன், தன் சிந்தனைக் கேற்ப பல்வேறு உணர்வுகளை, குணங்களைக் கொண்டவனாகத் திகழ்கின்றான். நல்ல மனம் கொண்டவன் மற்றவர்க்கு நண்பனாக, உதவியாளராக, சுற்றமாகத் திகழ, வெறுப்பு, கோபம் போன்ற தீக்குணங்களால் தாக்குண்டவர்கள் பகைவர்களாகவும், பாவிகளாகவும் விளங்குகின்றனர். ஆனால், இவ்வாறு மனம், சிந்தனை, செயல் வேறுபாடுகள் கொண்ட மனிதர்களையும் ஒன்றாகக் காணும் மனிதனே சிறந்த யோகியாகக் கருதப்படுகிறான்.]

யோகி யுஞ்ஜீத ஸததமாத்மனம்
ரஹஸி ஸ்தித: |
ஏகாக் யதகித்தாத்மா
நிகாசரபரிக்ரஹ: || (10)

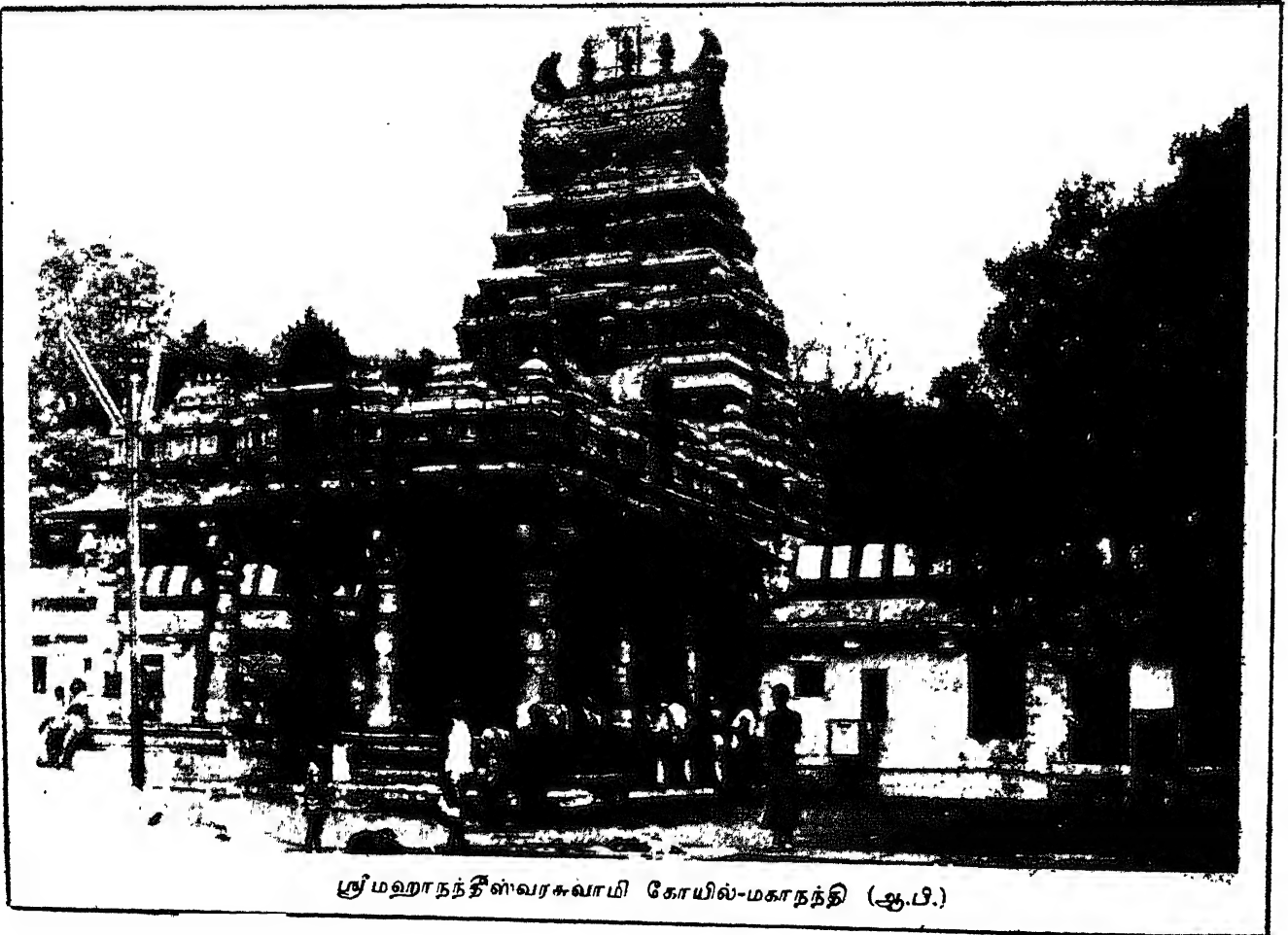
“யோகியானவன் யார் கண்ணுக்கும் தெரியாது தனியாக இருந்து வந்து, உள்ளதையும், உடலையும் அடக்கி, ஆசைகளை அழித்து, (தனக்கென்ற) உடைமைப்பொருள் இல்லாதவனாய், எப்போதும் மனத்தை அடக்கவேண்டும்.”

[இச்செய்யுள் மூலமாக மனித இயல்பு நன்கு விளக்கப்படுகிறது. மனதை அடக்க வேண்டுமென்றால், எண்ணங்களை திசை திருப்ப வேண்டுமென்றால், அவன் வேறு பல காட்சிகளில் கருத்து கொள்ள வேண்டும். அப்போது வெளியுலக உறவு அவனுக்கு அவசியமாகிறது. ஆனால் தனிமையில் ஒருவன் இருக்கும்போது, வெளி

யுலகக் காட்சிகளை அவன் காணும் போது, மனதை அடக்குதல் என்பது அவ்வளவு எளிதல்ல. ‘மருந்து சாப்பிடும் போது குரங்கை நினைத்துக் கொள்ளாதே’ என்று அறிவுரை கூறினால், தான் மட்டுமல்ல வேறுயாரேனும் மருந்து சாப்பிட்டால் கூட குரங்கு நினைப்பு தான் ஒருவன் மனதில் தோன்றும். ஆகவே எதனைக் கூடாது என்று கூறுகிறோமோ, எண்ணுகிறோமோ அதனைத்தான் பல முறை பலவாறு மனம் அசைபோடும். ஆகவே தனிமையில் மனதை அடக்குதல் மிகுந்த பயிற்சியின் பயனாகத் தான் விளையும். அதற்குமுன்பு உடல் அடக்கம் தேவை. பின்னர் மன அடக்கம். இவற்றில் தேர்ச்சி பெற்றவனே யோகியாவார். உடலுக்கு நம் மனதை அடிமையாக்கக்கூடாது. ஆசை

அதிகமாகும் அளவு தேவைகளும் பெருகுகின்றன. உயிர்வாழ்வுதற்குரிய அடிப்படை தேவைகள் மட்டுமே ஒருவன் பெறல் வேண்டும். தேவைகள் அதிகமாகும் போது, பொருள்கள் அதிகமாகின்றன. பின்னர் அவற்றைக் காப்பாற்றவும், பெருக்கவும் நம் அறிவு, உடல் கட்டுப்பாடற்று செயல்புரிகின்றன. இதிலிருந்து நம்மைக் காப்பாற்றிக்கொள்ள வேண்டுமென்றால் போதும் என்ற மனப்பான்மை நம்முள் வளர வேண்டும். மேலும் நம்மிடம் இருக்கும் பொருளையும் நம்முடையது என்று கருதுதல் கூடாது. ‘நான்’ ‘எனது’ என்று எண்ண ஆரம்பித்தால், பழைய படி ‘மனம்’ மாசுபடும்.]

(தொடரும்)

மண்ணின் துகளாகிய தூசியே அனறி வேறு துகளாகிய குற்றம் ஒன்றும் இல்லாத நாடு திருமுனைப்பாடி நாடு. இதனை நடுத்தாடு என்றும்; சேதிநாடு என்றும் வேறு பெயர்களால் வழங்குவர். இந்த நடுத்தாட்டிலுபுகழ் மிகப் பல திருத்தலங்கள் உள்ளன. திருவெண்ணை நல்லூர், திருத்துறையூர், திருப்பாதிரிப்புலியூர், திருவதிகை, திருநாவலூர் போன்ற திருத்தலங்களில் அமைந்த கோயில்கள் மிகவும் புகழ்மிகக்கவை. இதில் திருவதிகைக்கு மேல்பால் சுமார் ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளது 'சித்தவடமடம்' என்னும் தலம் ஆகும்.

எழுத்துக்கள் எல்லாம் அகரத்தை முதலாக உடையன. அதுபோல் உலகம் ஆதிபக

தராய சிவப்பேறு பெற்றவர் பலர்.

அதற்கைய சிவப்பேறு பெற்றவர்களே பெரிய புராணத்து வரலாற்று அடியவர்கள். அவர்களுள் சைவ சமயக் குரவர் என்று போற்றப்படுவர நாலவர். திருஞானசம்பந்தர், திருநாவுக்கரசர், சுந்தரமூர்த்தி நாயனார், மாணிக்கவாசகர் ஆகியோரே அந்நால்வர். இந்நால்வரில் முதல் மூவரை 'மூவர் முதலி' என்று ஆன்றோர் அழைப்பர். இம்மூவர் பாடியவைகள் தேவாரங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

"மூவாத பேரன்பின் 'மூவர் முதலி'களும் தேவாரஞ் செய்த திருப்பாட்டும்" என்று ஏகாம்பரநாதர் உலாவில் இரட்டைப் புலவர்களின் கூற்றாக

அதற்கைய சுந்தரமூர்த்திப் பெருமான ஓநாள இவ் தங்கும பேறு பெற்றது இச்சித்தவடமடம் எனலாம் திருத்தலம் ஆகும். அந்நாயனாரின் திருமுடியில் இறைவன் திருவடி சூட்டப்பட்டது இத்திருத்தலத்தில்தான். இதனைச் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் தம் பாடல்களில் அருமையாக அமைத்துப்பாடுகின்றார். 'விருத்தனும், பாலகனும் ஆகிய இறைவனை சித்தவடமடத்தில் யான் என்கனவில் என அருகே கண்டு, நனவில் எங்கும் காணமாட்டாதுப் பிரிந்திருந்தேன்' என்று கூறுகின்றார்.

"விருத்தனை பாலகனைக் கனவிடை விரலி விழித்து எங்கும் காண மாட்டாது விட்டிருந்தேன்....."

சித்தவடமடமும் திருவடித் தீட்சையும்

திரு. வ. ஜோதி - புதுப்பேட்டை.

வனை முதலாக உடையது என்பது வள்ளுவர்தம் வாய் மொழி. அதனாலேயே அது தமிழ்மறை என்று போற்றப்படுகின்றது. ஆதிபகவன் என்பதற்கு முதற்கடவுள் என்பது பொருள். அம்முழுமுதற் கடவுள் சர்வ சங்கர காரணன் ஆகிய சிவபெருமானே எனபது சைவ சித்தாந்தம்.

இவ்வுலகில் தோன்றி மறைந்த ஜீவன்கள் அநேகம். அதில் கிடைத்தறகரிய பிறவி இம்மாநிலப்பிறவி. இவ்வரிய பிறவியில் உலக இனங்களிலே மூழ்கி விடாமல் பிறவிக்கு இடமாய் மலங்களைத் தேய்த்து, காயம் அழிந்து, பின் பரமுத்

ருக அமைகிறது. இம்மூவரில் திருநாவுக்கரசரும், திருஞான சம்பந்தரும் சமகாலத்தவர். அவர்களுக்குப் பின்னால் சுமார் ஒரு நூற்றாண்டிற்குப் பின் தோன்றியவர் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள்.

இம்மூவரில் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளே இறைவனைத் தோழமை நெறியில் பெரிதும் உரிமையோடு நெருங்கிப் பழகும் வாய்ப்புடையவர். இவர் நெறி யோசனை மார்க்கத்தைச் சார்ந்தது. இவருடைய பாடல்கள் அனைத்தும் அதிற்சிறந்த அமைந்திருப்பதைப் பாடலைப் படிக்கும்போது வெளிப்படையாகவே உணரமுடியும்.

என்கிறார். இச்சித்தவடமடத்தில் கோயில் கொண்டுள்ள இறைவனின் பெயர் சிற்றம்பலநாதர். சிதம்பரேஸ்வர் என்றும் அழைப்பர். இறைவி சிவகாமசுந்தரி அம்மையார்.

தென்னாற்காடு மாவட்டத்தில் பண்டுட்டிக்கு அடுத்த புதுப்பேட்டை கோட்டலாம்பாசுத்தில் இச்சித்தவடம் அமைந்துள்ளது. இச்சித்தவடம் காப்புத் திருத்தலங்களில் ஒன்று என்பதை 'அப்பர்' தம் திருவாக்கால் உணர முடிகின்றது. காப்பு எனபது காவல் புரிவது என்று பொருள்படும். காப்புத் திருத்தாண்டகம் பன்னிரெண்டாம் பாடலில் 'திருநீர் புனற்கெ

டில் வீரட்டமும், திருவளப்பூர் தெற்கேறு சித்தவடம்', என்று அவர் குறிப்பிடுகின்றார்.

இந்த உலகில் சித்தர்கள் வெவ்வேறு காலங்களில் வாழ்ந்தார்கள். அவர்கள் இன்னும் வாழ்வதாக ஒரு நம்பிக்கையும் உள்ளது. அவர்களுடைய ஜீவ சமாதி உள்ள தலங்கள் மிக மிக மேம்பாடுடைய தலங்கள் என்று இன்றும் கருதப்பட்டு வருகின்றன. காடுகள் நிறைந்த தென்னார்க்காடு பகுதியில் சித்தர்கள் மிகுதியும் வாழ்ந்திருந்தனர். அவர்களின் பெயர்களைத் தாங்கிய ஊர்கள் இன்றும் பல உள்ளன. சித்தலிங்கமடம், சித்தாமூர் போன்றவற்றைக் குறிப்பிடலாம். அவ்வரிசையில் அமையப்பெற்றது சித்தவடம் ஆகும்.

பொதுவாய் நம் நாட்டுத் திருத்தலங்கள் அனைத்தும் சித்தர் ஒருவர் வாழ்ந்துப் பின்னர் அவர் பொருட்டுத் தோற்றுவிக்கப்பட்டது என்றே சில அறிஞர்கள் கருதுகின்றனர். வடம் என்பதற்கு ஆலமரம் என்பது பொருள். முற்காலத்தில் இத்தலத்தின் விருட்சம் கல்லால மரமாய் இருந்திருக்கலாம். பின்னாளில் இங்கு ஒரு மடம் கட்டப்பட்டு 'சித்தவடமடம்' என்ற காரணப் பெயரைப் பூண்டது போலும்.

சித்தவடம் என்ற பெயரும் ஆய்விற்குரியதே. ஏனெனில் சித்தர் வாழ்ந்ததாலே தான் இப்பெயர் பெற்றதா? அன்றி வேற காரணம் உண்டா? என்பது போன்றவையும் சித்திக் வேண்டிய ஒன்று.

ஏனெனில் சித்தன் என்ற சொல் சிவபெருமானைக் குறிக்க

கும் சொல். சித்தன் என்பதற்கு நேரடியாகச் சிவன் என்றே அகராதிகள் பொருள் உரைக்கின்றன. சேலம் கஞ்ச மலையில் உள்ள சிவபெருமானைச் சித்தேஸ்வரன் என்றே அழைக்கின்றனர். எனவே சிவன்

கோயில் கொண்டுள்ளதும், ஆலமரத்தைத் தல விருட்சமாகக் கொண்டதுமான இக்கோயில் சித்தவடம் என்று அழைக்கப்பட்டிருக்கலாம்.

மேலும் சித்தி என்ற சொல் லிற்கு நற்பேறு, நல்வாய்ப்பு என்ற பொருள்களும் உண்டு. இங்குக் குடிகொண்டிருக்கும் இறைவனை அடைந்தவர் நற்பேறு அடைவர் என்ற கருத்தில் முதலில் 'சித்தி அடைமடம்' என்பதாய் இருந்துப் பின்னர் 'சித்தவடமடம்' என்றும் மாறி இருக்கலாம். எனினும் இக்கருத்திற்கு அரண் செய்யும் ஆதாரங்கள் ஒன்றும் கிடைத்தில. இருப்பினும் சித்தவடம் என்ற பெயர் நாவுக்கரசர் காலத்திற்கும் முற்பட்ட பெயர்க்காரணம் என்பதில் ஐயமில்லை.

மணம் தவிழ்ந்த புத்தூர் வரலாறு நாடறியும். அங்கு இறைவனால் தடுத்து ஆட்கொள்ளப்பட்ட சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் 'மித்தா' எனத்தொடங்கும் பாடலைப் பாடி பதிகத்தை முடித்தார். பின்னர் அவ்வூரை விட்டுப் புறப்பட்டார். திருத்துறையூரை அடைந்து அங்குள்ள இறைவனைத் தரிசித்து விட்டு திருவதிகையை நோக்கிப் புறப்பட்டார். திருவதிகை திருநாவுக்கரசரால் உழவாரத் திருப்பணி செய்யப் பெற்ற தலம். ஆதலால் சுந்தரர் அதனை மிதித்துச் செல்ல விரும்பவில்லை எனவே அரு

கில் உள்ள ஊரான சித்தவடமடத்தில் தங்கினார். இதனை சேக்கிழார்,

“உடைய அரசு உலகேத்தும்

உழவாரப் படையாளி

விடையவர்க்குக் கைத்தொண்டு

விரும்பும் பெரும்பதியை மிதித்து

அடையும் அதற்கு அஞ்சுவன்

என்று அந்தகரில் புகுதாதே மடைவளர் தண்புறம்பே அணையினர் சித்தவடமடம் புகுந்தார் [பெரிய-82]

அச்சித்த வடத்தில் வீரட்டானத்து இறைவனுடைய பாதங்களையே இடையறாது சிந்தித்த வண்ணம் துயின்றார். இன்னும் சில அடியார் கூட்டமும் இவருடன் துயின்றனர். அவ்வாறு துயின்றபோது இறைவர் முதிய அந்தணர் வடிவம் கொண்டு ஒருவரும் அறியாதபடி அச்சித்தவட மடத்தினுள் புகுந்தார். சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளின் தலையின் மேலே தம் திருவடி படும்படியாக வைத்துத் தாமும் துயில் கொள்வாரைப் போலப் படுத்திருந்தார்.

உடனே சுந்தரமூர்த்தி விழித்து எழுந்தார். “அருமறையோனே! உன் அடிகளை என் தலைமேல் வைத்தனையே!” என்று கேட்டார். உடனே முதியவர், “நீர் துயிலும் திசையை அறியாது காலை வைத்தது என் மூப்பினால் நேர்ந்தது”, என்றார். உடனே சுந்தரமூர்த்தி வேறு திசையில் தம் முடியை வைத்துத் துயில் ஆரம்பித்தார்.

மீண்டும் அம்முதியவர் சுந்தரமூர்த்தியின் தலையின் மேல் படும்படியாகத் தம் திருவடிகளை நீட்டியருளினார். உடனே

(36-ஆம் பக்கம் பார்க்க)

(சிறுவர் பகுதி)

வழிப்பட வழிகாட்டிய உயர்வான சமயாச்சாரியர்களைப்

“தாய்நிறத்தொரு கோயிலு மில்லை”
“தாய்கோல துறந்தால் வாசகமில்லை”

உலகில ஐந்து கண்டங்கள் உள்ளன. அவைகளில் உயரத்தது ஆசியாக கண்டம். காரணம்? உலகம் உய்ய வழி காட்டியுள்ள மெய்கண்டார, ஆதிசங்கரர, புத்தர, இயேசு, நபிகளநாயகம், குருநானக, இராமாநுசர் முதலான மாரகக தீர்க்கதரிசிகளான மத குருமார்கள அவதரித்தது ஆசியாக கண்டத்தில் தான்.

பெற்ற அநுமையும் பெருமையுமான நாடு தென்னாடுதான். இப்பண்ணிய மண்ணில் அவதரித்த நமது ஸகல சமய ஆச்சாரியர்கள் நாலவர்கள், பன்னிரு ஆழ்வார்கள், சத்தான குரவர்கள் நால்வர். பட்டினத்தார, இராமாநுசர், அருணகிரியார், தாயுமானவர், இராமலிங்க அடிகளார் போன்ற ஒப்பற்ற உயர்குரு மணிகளை உலகில் வேறு எந்நாடும் பெறவில்லை. எனவேதான் “தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி” என்னும் நல்லுயர்வை மகான மணிவாசகப் பெருமான் இத்தென்னாட்டிற்கு வழங்கியுள்ளார்.

என்றுரைத்தவரும் அவரே.
தாய் தன் பிள்ளைகளுக்காகத் தன்னையே சரவபரித்தியாகம் செய்வாள.
“பாலுண் தழுவ பசுத்தடர் பொருதென நோயுண் மருத்தைத் தாயுண் டாங்கு”
என்று குமரகுருபரர் கூறுவார. பட்டினத்துப் பெருமானோ,
“முந்தித் தவங்கிடந்து முந்துறு தாள்சுமந்து அந்திபக லாய்ச் சிவனை ஆதரித்துத் - தொந்தி சரியச் சுமந்துபெற்ற தாயார்”

நன்மை பயக்கும் நால்வர்

திருமுருக. கிருபானந்தவாரியார் அவர்கள்

வழிகளை வகுத்தும், தொகுத்தும் வழிகாட்டிய மகரிஷிகளும் மகான்களும், அறிஞர்களும், கவிஞர்களும், முக்தர்களும், சித்தர்களும், மகாசிற்பிகளும், மேதைகளும் தீரர்களும், வீரர்களும், மனுநீதி மன்னர்களும், நீதிநெறியாளர்களும் தோன்றியது புண்ணியபூமியான நம் பரத கண்டத்தில்தான்.

பரத கண்டத்தில் மிகச் சிறந்த பொன்னாடு தென்னாடுதான். மக்கள் பண்பாடு மலர, ஆசார சீல அறவொழுக்கங்கள் உயர்நாகரிக நற்பழக்கங்கள் வளர, சான்றாண்மை, சன்மார்க்க நெறிகள் சிறக்க ஆகம் சாத்திர ஆலய வழிபாட்டு முறைகளை அமைத்து நாடெங்கும் தெய்வ பக்தி விளங்க, மக்கள் நல்

எல்லா உலகமும் ஒன்றென எண்ணும் ஏற்றமான ஒருமையுள்ளம் படைத்தவர் நம் மணிவாசகப் பெருமான். இப்பெருமான் தென்னாட்டின் சிறப்பை உணர்த்தியுள்ளது சிந்திக்கத்தக்க சிறந்த சான்றாகும். மேலும் வானளாவிய திருக்கோயில் கோபுரங்களும் தேனளாவிய தமிழ்த் திருமுறைப் பாடல்களும், புண்ணியத்தலங்களும் கண்ணியமாக நிறைந்த தால் தென்னாடு மேன்மையாக விளங்குகின்றது.

மாதா

‘அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம்’ என்பார் அறிஞர் மேதை ஒளவைப் பிராட்டியார்.

“ஐயிரண்டு திங்களாய் அங்கமெல்லாம் நொந்துபெற்றுப் பையலென்ற போதே பரிந்தெடுத்துச்-செய்யஇரு கைப்புறத்தி லேந்திக் கனகமுலை தந்தாள்”
வட்டிலிலும் தொட்டிலிலும் மார்மேலும் தோள்மேலும் கட்டிலிலும் வைத்தென்னைக் காதலித்து - முட்டச் சிறகிட்டுக் காப்பாற்றிச் சீராட்டுந் தாய்”
என்றெல்லாம் பாடுவார்.

தன்பிள்ளைகள் நன்கு வளரவேண்டும்; கற்றுத் தெளியவேண்டும்; எல்லா நலன்களும் எய்த வேண்டும்; அந்நால் பேரும் புகழும் பெற்று இன்புற்று வாழ வேண்டும்

என்னும் ஆர்வம், அன்னைக்கு உள்ளதைப் போன்று அநிலத தில் வேறு எவர்க்கும் இல்லை.

“ஈன்ற பொழுதிற் பெரிசுவக்கும்
தன் மகனைச்
சான்றோன் எனக்கேட்ட தாய்”
--திருவள்ளுவர்

மேலும் இந்த உலகில் முதலில் கண்கண்ட தெய்வமாக விளங்குபவள் மாதாதான்.

ஆசிரியரை விடப் பத்து மடங்கு அதிகம் ஆசாரியன் (உயிர் நற்கதியடைய தீட்சை தரும் சமய குருநாதர் ஆசார்யன்) ஆசார்யனைவிட நூறு மடங்கு அதிகம் தந்தை. தந்தையைவிட ஆயிரம் மடங்கு

அதிக மகத்துவமும் பெருமையும் உடையவள் தாய்.

இணையில்லாத இன்ப அன்புக்கு உரியவள் மாதாவாகும். அவரின பெருமையை இராம லிங்க வள்ளலார் பின்வருமாறு பாடுகின்றார்.

வன்மை யறப்பத்து மாதஞ்
சுமத்துதமை மன்னுலகெல்
தன்மை தாப்பெற்ற நற்றாய்கான்
மூளும் பெருங்குற்றம்

முன்னிமேன் மேற்செயிலும்
நாளும் பொறுத்தருளும் நற்றாய்-
கான் - மூருகின்ற
வன்னெறியிற் பென்றாலும்
வாவென் றழைத்துநமை
தன்னெறியிற் சேர்க்கின்ற
நற்றாய்கான்-

காலம் அறிந்தே கனிவோடு
நல்லருட்பால்
ஞான மிசையளிக்கும் நற்றாய்
கான்
வேம்பிரியும் வேதனையும்
வெசறிக்கை யுத்யுயரும்
தம்பிரியும் தீர்த்தருளும்
நற்றாய்கான்
வாடியழு தாலெம் வருந்தத்
தரியாது
நாடி எடுத்துணைக்கும்
நற்றாய்கான்”

இத்தகைய தாயின் மனம் நோவாது அவர்கள் இடும் கட்டளைகளை நிறைவேற்றி நடந்து கொள்வதுதான் முதல் முக்கியமான கடமையாகும். மாதாவின் மனம் நோகும் எதனையும் மக்கள் செய்யலாகாது.

“தாயை அழவிடாதீர்கள்
ஏனெனில், அவள்
கண்ணீரை ஆண்டவன் எண்ணிக்
கொண்டிருக்கிறான்”

என்று ஓர் அறிஞர் கூறியிருப்பது இங்கு நினைவு கூரத்தக்கது.

தந்தை

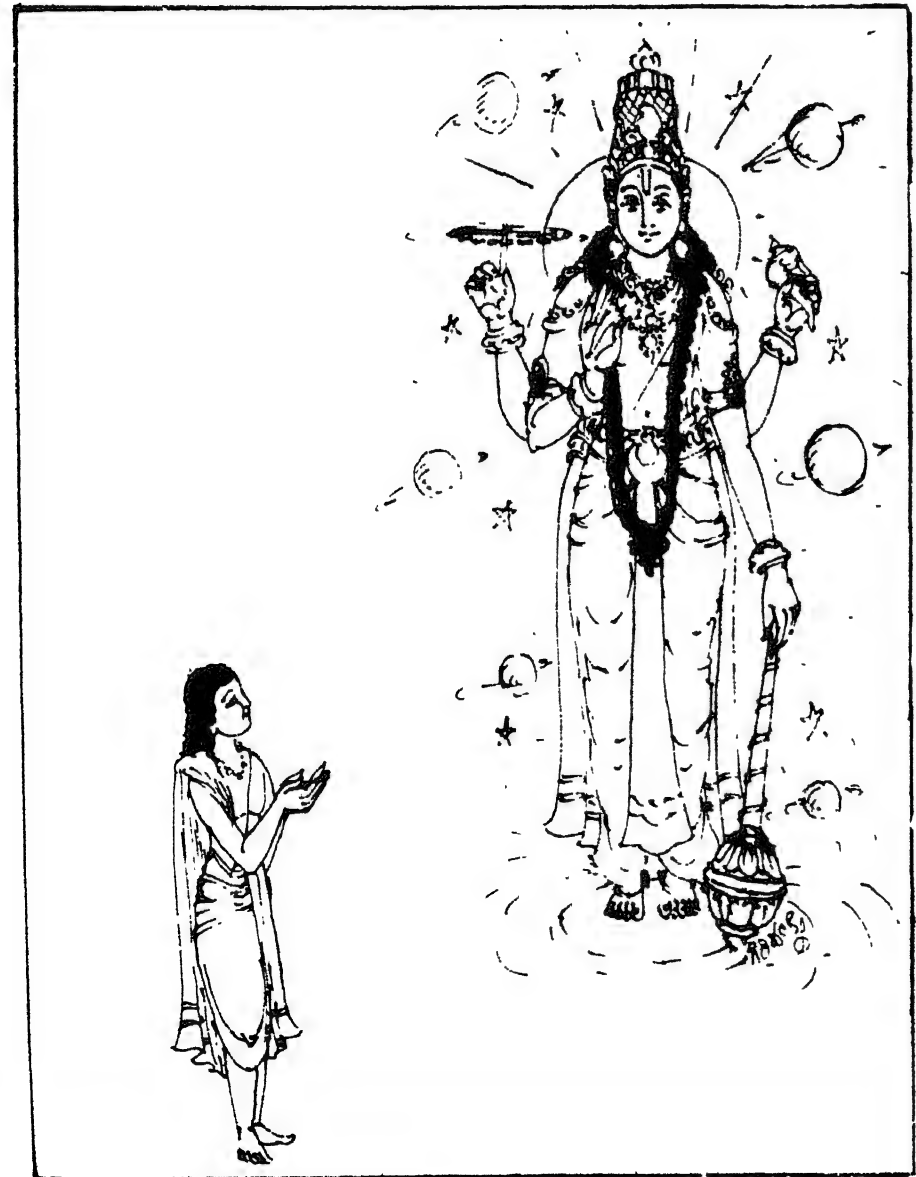
“சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்குக் கடனே” என்றும் “தந்தையோடு கல்விபோம்” என்றும் மேலோர் கூறியுள்ளதைக் கூர்ந்து நோக்குங்கள்.

“தந்தை மகற்காற்றும் நன்றி
அவையத்து
முந்தி யிருப்பச் செயல்”

என்ற வள்ளுவப் பெருமானின் வாய்மைக்கேற்பத் தன்மகனைப் பேரறிஞனாக்கிப் பிறர் போற்றும் வித்தகமிக்கவனாக விளங்க வைப்பது தந்தையின் கடனாகும்.

“வேண்டு தந்தை விதிப்பினுக்
கஞ்சியான்
வீதி யாட்டங்கள் ஏதிலுங்
கூடிவேன்

ஸங்கிரி

தூண்டு நூற்கதை தோடு

தனியனாயத்
தோழமை பிறிதின்றி"

வருந்திப் படித்ததாய் பாரதி
யார் தம் வாழ்க்கை வரலாறு
றில் வரைவார்.

அவ்வாறு தந்தை கண்டிப்ப
தும் தண்டிப்பதும் நம் நன
மைக்காகவே எனப் பிள்ளை
கள் எண்ணவேண்டும். விளை
யாட்டுப் பருவமாக இளமைக்
காலத்தை வீணை கழிக்கலா
காது. அப்படி இளமைக்
காலத்தை வீணாகப் போகுகிய
வன் பிற்காலத்தில் பெரிதும்
வருந்த நேரிடும் என்பதைப்
பின்வரும் பாடலால் அறிக.

"அள்ளிக்கொடுக்கின்ற செம்பொன்னும்
ஆடையும் ஆதரவாக்
கொள்ளிக்கும் கொண்ட கடனாகும்
என்னைக் குறித்ததல்லால்
துள்ளித் திரிந்திட்ட காலத்தி
லேயென் குடுக்கடக்கிப்
பள்ளிக்கு வைத்தில னே, தந்தை
யாகிய பாதகனே"

பெற்றோரைவிடப் பிள்ளை
அறிவுடையவனாக விளங்குதல்
வேண்டும்.

"பிதுச் சதகுணம் புத்ர" என்
பது ஆன்றோர் வாக்கு. அது
படி மகன் குணம் பெருகும்
கோமானாக வளர வேண்டும்.

தந்தை கலெக்டராக இருந்
தால் மகன் பில்கலெக்டராக
வரக்கூடாது. தந்தையினும்
பெரிய தகுதியைப் பெற வேண்
டும். அப்போதுதான்,

"இவன் தந்தை என்னோற்றான்
கொல்லெனும் சொல்"
என்னும் பொதுமறையின்
கருத்து பொலிவுபெறும்.

ஆகவே, தந்தையிடும் உத்
தரவுகளைத் தலைமேல்தாங்கி,

அவா உள்ளம் உவந்துமாறு 'தம் ஆண்டவனாகத் தாமத
நனகு பயில் வேண்டிய. ஏனெ
னில் "தந்தை சொல் மீதம் மத
திரம் மில்லை" யனகு'.

"தாயாகித் தந்தையுமாயத்
தாய்க்கின்ற தெய்வம்"
--வள்ளலார்.

குரு

"எழுத்தறிவித்தவன இறைவ
னாகும்" எனனும் குரு வாக
கைப் பெரு வாககாக எண்ணி,
ஆசிரியரிடம் அன்பும் அடக்க
மும் செலுத்திவர வேண்டியது
மாணவர்கள் கடமையாகும்.

உடலை வளர்க்க உதவிய
வர் பெற்றோர். அறிவை
வளர்க்க உதவியவர்கள் ஆசிரி
யர்கள். உணவு செரிக்கும் வரை
யிலும் உடல் மரிக்கும் வரை
யிலும் உதவும். ஆனால், ஆசிரி
யரால் கல்வி பெற்றவன்
பயன் பிறப்புக்கள் தோறும்
தொடர்ந்து துணை செய்யும்.

செல்வம் ஒரு காலத்தில் சிதை
யும். கல்விச் செல்வம் கற்குந்
தோறும் ஊற்றெனச் சுரக்கும்.

அறிவு வளர்ச்சிக்கும், தெளி
விற்கும் அடிப்படைத் துணை
யாக அமைந்திருப்பது ஆசிரி
யர் புகட்டும் கல்விப் பயிற்சி
தான்.

கல்விக்குத் தொடர்பானது
அறிவு; அறிவுக்குத் தொடர்
பானது உடல், உடலுக்குத்
தொடர்பானது உயிர். உயிருக்
குத் தொடர்பானவர ஆண்ட
வன். இந்த ஆண்டவனைக்
கல்வியறிவினால் உணரத்தகுப
வர் ஆசிரியர் (குரு) ஆகவேதான்
ஆன்றோர்கள் ஆசிரியரைச் சர்
வத்துக்கும் காரணமாக விளங்
யது.

குரு அருஞானத்தை
நாசஞ் செய்பவன் எனப்பது
பொருள். நன்னெறியினைத்
தானும் கடைப்பிடித்துத்
தன்னை அண்டிவரும் மாண
வனையும் நன்னெறியில் நிறுத்த
துபவனே குரு எனப்படுகிறான்.

வேதாதயயனம் செய்தவனா
யும், துவேஷமில்லாதவனாயும்
மந்திரமறிந்தவனாயும், ஆசிரிய
பகதியுடையவனாயும், விசேஷ
மாயப் புராணங்களைப் படித்த
வனாயும், ஒடுவதில் பயனை
யும் கருதாமல் போதிப்பவனா
யும், பணத்திற்காகவோ, புகழ்க்
காகவோ, பெயருக்காகவோ கற்
பிக்காமல், சீடனிடம் கருணையி
னால் மட்டும் உபதேசிப்பவனாக
இருப்பவனே குரு எனப்படுகி
றான்.

குருக்களில் இருவகையுண்டு.
(1) காரிய குரு (2) காரண
குரு.

தம் வாழ்வின் காரணமாக
சமய தீட்சை, சரியை, கிரியை
யோகங்களைப் பற்றிய போத
னைகள் கர்ம காண்ட விதிப்படி
ஏற்பட்டுள்ள சடங்குகள் ஆகிய
வற்றைச் செய்பவரே காரியகுரு
எனப்படுவார்.

ஒரு கைம்மாறும் கருதாது
கருணையால் நமது அறியா
மையைப் போக்கி ஞானத்தைத்
தந்து பிறவிப் பெரும்பணியைப்
போக்குபவரே காரணகுரு எனப்
படுவார்.

பாகவதத்தில் சுகப்பிரம்மரிஷி
பரீட்சித்து மன்னனுக்கு அருளி
யது.

“வாக்கி னைக்கடந் தோக்கிமற்

றெங்கணும்

நீக்க மின்றி நிறைந்த அறிவினை
ஊக்க முற்றுணர் தற்கிட

னாதலின்

ஆக்கை யுங்குரு வாயது அரசனே”

‘மானிட’தேகமே முத்தி அடைவ
தற்கு அனுகூலமானது. இறை
வனை ஊக்கத்துடன் உற்று
உணர்வதற்கு இத்தேகம் இட
னாயிருத்தலின் இதுவும் குரு
வுக்கு ஈடானது’ என்பது இப்
பாடலின் பொருள்.

“உடம்மை வளர்த்தேன்; உயிர்
வளர்த்தேனே”--திருமந்திரம்.

ஆகவே, மாணவர்கள் ஆசிரி
யரின் உயர்ந்த பண்பு நெறி
களை எண்ணி, அவரிடம் அன்
பும் அடக்கமும் குருபக்தியும்
வைத்துப் போற்றிவர வேண்
டும்.

பக்தியில்லாத பூஜையும், அர
சனில்லாத நாடும், தானஞ்
செய்யாத கைகளும், விசுவாச
மில்லாத சிநேகமும், விபூதியில்
லாத நெற்றியும் விரும்பத்தக்க
வையல்ல. அதேபோல, குருநா
தனில்லாத மாணவனும் நற்கதி
சேரமாட்டான்.

ஆற்றைக் கடக்க வேண்டு
மென்றால் படகோட்டுபவனைக்
கொண்டுதானே கடக்க வேண்
டும்.

துருவாசர் முதலானோர
விதுரனிடத்தில் ஞானோபதே
சம் பெற்றார்கள் என்றும், திருத்
துறையூரிலிருந்த சகலாகம
பண்டிதரென்னும் அருணாந்தி
சிவாசாரியார் திருவெண்
ணைய நல்லூரிலிருந்த மெய்
கண்ட தேவரிடத்தில் ஞானோப
தேசம் பெற்றார் என்றும் பாரத,
பாகவ, சைவப் புராணங்களிலி
ருந்து அறிகிறோம்.

நல்ல நூல்களை உழைத்துப்
படிக்க வேண்டும். உயர்ந்தோர்
இணக்கம் வேண்டும். ஆசிரி
யருக்குப் பிணிவிடை செய்ய
வேண்டும். இவையெல்லாம்
செய்யாது, ஞானமும் கல்
வியும் பெற வேண்டுமென்றால்
ஒரு பெண். தன் கணவனைக்
கொன்றுவிட்டு பிள்ளை வரம்
கேட்ட கதை போலாகும்.

“முத்துநூல் உழைப்பும் இன்றி
முத்தர்பால் இணக்கம் இன்றிச்
சந்தரக் குரவன் பாதத்

தொழும்புகள் சிறிது மின்றி
அந்தமில் ஞானம் வேண்டும்
அவாவெலாம், கொழுநற் கொன்று
சந்ததி வேண்டி நோற்கும்
தன்மையோ டொக்கு மன்றே”

என்பது பதிபசுபாச விளக்கம்.

ஒருவன் தனித்துப் படிப்ப
தால் புத்திநுட்பம் பெறலாமே
தவிர ஞானம் பெற முடியாது.
நல்லாசிரியன் ஒருவனை நாடிப்
பெறும் கல்வியே ஞானத்தை
எளிதில் பெற்றுத் தரும்.

அத்தகைய ஆசிரியரை
அடைந்தவர்கள்,
தம்முடைய உடலாலும் மனத்
தாலும் பொருளாலும் வாக்கி
னாலும் அவருக்குத் தொண்டு
புரியவேண்டும்.

அதாவது, ஆசிரியன் கட்ட
ளையை மீறாமல் நடப்பது உட
லால் செய்யும் தொண்டாகும்.

ஆசிரியரின் வடிவத்தையே
தியானித்திருத்தல் மனத்தால்
செய்யும் தொண்டாகும்.

“தெளிவு குருவுரு சிந்தித்தல்
தானே” - திருமூலர்.

ஆசிரியருக்குக் கைப்பொரு
ளைக் காணிக்கையாகத் தரு
வது பொருளால் செய்யும்
தொண்டாகும்.

“உற்றுழி உதவியும் உறுபொருள்

கொடுத்தும்

பிறறைநிலை முனியாது

சுற்றல் நன்றே” - புறநானூறு

ஆசிரியரின் குணநலன்க
ளைப் புகழ்ந்து சொல்லுதல்
வாக்கினால் செய்யும் தொண்
டாகும்.

மேலும் ஆசிரியரைக் கண்ட
தும் அன்பு பெருகும் உள்ளத்
தோடு கைகுவித்து வணங்க
வேண்டும்.

“ஆசானைக் காண்தோறும்

அன்புருக்க கைகுவிக்கும்”

--சிவஞானப்பிரகாச வெண்பா

ஆசிரியரிடம் பணிவுடன்

நடந்துகொள்ள வேண்டும். அல்
லாது அவரைப் பழித்துப்
பேசக்கூடாது. ஆசாரியரை
‘உம்’ என்று அதட்டிக் கூறிய
வர், பிணம் சுடுகின்ற சுடு
காட்டில் மரமாக முளைத்து
நாய், நரி, கழுகுகளுடன் ஒன்
ருக இருக்க நேரிடும் என்
றுரைக்கப்படுவதைப் பின்வரும்
பாடலால் அறிக.

குருவை உம்மெனக் கூறுவர்...

எரிசுட லையிற்பெருந் தருவாகி

யேயிருந்து

திரிகழுக்கள் முதலன சேரவா மூவரே.

--ஆதம் புராணம்

இன்னும், ஆசாரியன் மனம்
நோவச் செய்தவர்கள், ஊரினில்
நாயாகவும் யுகாந்திர காலம்
புழுவாகவும் மண்ணில் கிடக்க
நேரிடும். இக்கருத்துக்கள்
அடங்கிய திருமூலரின் திரு
வாக்கிலிருந்து வெளிவந்த அமு
தப்பாடல்களை என்றும் நெஞ்
சில் நிறுத்திக் கொள்ளுதல்
வேண்டும்.

“ஓரெழு தொருபொருள்

உணரக்கூறிய

சீரேழுத தாளைய சீதையர்
செய்ப்பினோ பதே.
ஊரிடைச் சுணங்கனாயப் பிறந்தது
கோயுகம்
பாரிடைச் சிநமியாயப் படிவர்
மண்ணிலே"
மந்திரம் ஓனறே உரைசெய்த
மாதவர்
சீந்தையில் நொத்திடத் தீமைகள்
செய்தவர்
பித்திச் சுணங்கனாயப்
பிறந்தோரு தூறுநு
வந்து புலையராய் மாய்வர்
மண்ணிலே
--திருமந்திரம்

தெய்வம்

தெய்வம் தொழுக, ஏன்?
உடலை வளரக்க உதவியர் பெற்றோர். அறிவை வளர்க்க உதவியர் ஆசிரியர். உயிரை வளர்க்க உதவுபவர் ஆண்டவன். ஆண்டவன் அருளில்லாமல் இவ்வுலகில் எவ்வுயிரும் வாழமுடியாது.
பெற்றோர், ஆசிரியர் முதல் பூவுலகில் வாழும் அத்தனைப் பேரும் ஆண்டவன் அருளால் வாழ்பவர்கள்தாம். இல்லை என்பவர்களும் இறைவனருளால் தான் வாழ்கின்றார்கள்.

எல்லா உலகிலுள்ள உயிர்களும் வாழ, உயிர், உடல், உண்ண உணவு, உடை, உலவ பூமி, நீர், நெருப்பு, காற்று, வெளி ஆக அனைத்தையும் அருளோடு வழங்கியுள்ளவர் ஆண்டவனே.

இதற்காக ஆண்டவன் உயிர்களிடம் எவ்விதப் பயனையும் எதிர்ப்பார்க்கவில்லை. அவர் விருமபுலதெல்லாம் எல்லாருமே அறநெறி ஒழுக்கத்தில் வாழ்ந்து

கிளபுறநி நகர வேண்டிய என பதே.

ஆகவே, அனைத்துக்கும் ஆதாரமாகவுள்ள ஆண்டவனாகையாறு சுந்தாமல நமசுது சுநனை புரிந்து வருகின்றோர். அவரது ஆதரவைப் பெறுகின்ற நாம், நன்றிகாக்கவாவது நித்தமும் அவரை வணங்கக் கடமைப்பட்டுள்ளோம் என்பதனை என்னருமை மாணவ மணிகளே மறவாதீர்கள்.

மேலும் சிந்தியுங்கள்.

நாம் பயிலும் கல்வியின எழுத்துக்கள் 'அ' எனவும் எழுத்தையே முதலாகக் கொண்டு தொடங்குகின்றன. எல்லா மொழிகளுக்கும் இந்த நியதி தான்.

ஆகவேதான், அகில உலக அறிஞர்களும் போற்றும் அறிஞர் மேதை நம் தமிழ்த்திரு தவ முனிவரான திருவள்ளுவர் தம தமிழ்மறையின் தொடக்கத்திலே "அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு."

அன்றார். அதாவது எழுத்துக்கள் எல்லாம் 'அ' முதலாகக் கொண்டு விளங்குவது போன்று, உயிர்களாகிய நாமும் ஆண்டவனை முதலாகக்கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டுள்ளோம் என்பதனை விளக்கியுள்ளார். அடுத்து நாம் பயிலும் கல்வியின் பயன் என்ன என்பதனையும்,

"கற்றதனால் ஆய பயன்என்கொல்? வாலறிவன் நற்றான் தொழார் எனின்" என்னும் குறள்வழி விளக்குகின்

றா அதாவது கல்வி கற்பதன் பயன் கல்வி-கள் வளையத் தவிர வேறு அறிவுறுத்தியுள்ளார்

கிதுமட்டி ஓய்ந்து கல்வியே திறந்த உலகவாழ்விலே சுடருண்டு சிதர்து மனிதனை! நீ கவலையற்று கிருக வேண்டியா? கிதோ கூறுகிறேன் கவனி.

"தனக்குவமை இல்லாதான்

தான்பேந்தாரக் கல்லால் மனக்கவலை மாற்றல் அரிது" என வாலறிஞர் விளக்கம் வழங்கியுள்ளார்.

எனவே, என்னருமை மாணவ மணிகளே! நீங்கள் எதத்த தவறு புரியினும், கடவுள் இல்லை என்னும் பெருந்தவறை மட்டும புரியாதீர்கள். இல்லை என்று கூறுபவர் எத்துணைப் பெரிய வராக இருப்பினும் அவர்களைச் சாரந்து நிற்காதீர்கள். நினாலு நன்றி கொல்வதாகும்.

தெய்வத்தைத் தினந்தினம் பகதி சிரத்தையுடன் வழிபட்டு வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் டைந்து மகிழ்வீர்களாக.

"தெய்வம் இகழேல்" - ஓளவையார்.

நன்றி: கே. தீபா-சென்னை-11.

ஸ்ரீ, திரு, இலட்சுமி என்னும் சொற்கள் திருமகளைக் குறிப்பனவாகும்.

திருமகள் அனபுகடும், அழகுசுகடும், ஆகசுத்திறதும் உரிய தெய்வம்

இருககு வேதத்தில் இலக்குமி எனலும் சொல திரு என்னும் பொருளில் வந்திருப்பதாகும்.

அதர்வண வேதத்தில் நலந்தரும் தெய்வமாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதோடு தீங்கிழைக்கும் தெய்வமான இரண்டு பெண் தேவதைகளாக உருப்பெறுகின்றது.

தைத்திரிய சமஹிதையில் இலக்குமி, திரு என்னும் இருவரும் ஆதித்தன் மனைவியராகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றனர்.

இந்நூல்களுக்குப் பிறபட்ட காலத்தில் இலக்குமி அல்லது ஸ்ரீ திருமாலுக்கு மனைவியாகவும், காமனுக்குத் தாயாகவும், செல்வத்திற்கு தெய்வமாகவும் ஆகின்றாள்.

இவள் கடல் நுரையிலிருந்து எழுந்தவள் என்றும், தன்கையில் தாமரைப்பூவை ஏந்திகொண்டு நிரம்பிய அழகுடன் பிறந்தவள் என்றும் இராமாயண காலத்தில் இவள் தோற்றம் சொல்லப்படுகிறது.

புராணங்களில் இவள் பிருகு, கியாதி என்போரது புதல்வி எனப்படுகிறாள்.

விஷ்ணு புராணத்தில் முதலில் இவர்களுக்கு மகளாக வந்தவள். பின்னொரு காலத்தில் திருப்பாற்கடலைக் கடைந்தபோது அதனின்றும் எழுந்தவள் என்று சொல்லப்படுகிறாள்.

இலக்குமி திருமாலின் சக்தி. அவரது மார்பில் உறைபவள்.

திருமகள்

“மாருதி”

திருமாலின் அவதாரந்தோறும் இவளும் துணைவியாகத் தோன்றுவாள். அவர் மாணியாக வந்து போது இவள் கமலையாகத் தாமரையினின்றும் வந்தாள். பரசுராமனாகிய போது இவள் தரணியாக வந்தாள்.

இராகவனான போது சீதையாக வந்தாள். கிருஷ்ணனான போது உருக்குமிணியாக வந்தாள்.

இவள் பேரழகுக்கு எல்லையே இல்லை. பெண்ணிறமான, இவளுக்குப் பல பெயர்களுண்டு.

ஸ்ரீ என்னும் பதத்திற்கு மகளால் சேவிக்கப்படுகின்றவள்

(சர்யதே) என்றும், மக்களுக்காகச் சேவிப்பவள் (சர்யதே) என்றும் பொருள் கூறப்படும்.

இதனின்றும் இவள் ஆன மாக்களை திருமாலிடத்து ஆறுப்படுத்தி ஆன்மாக்களின் பொருட்டு அருளுடன் திருமாலிடத்து மன்னுந்நாய் என்றும் அழகிய கருத்து விளங்குகிறது. இந்தத் தன்மையைப் புருஷகாரத்துவம் என்பர்.

சேதனனாகிய ஆன்மாவை அருளாளலும் திருமால் அழகாலும் திருத்தும் சக்தி ‘திரு’வாகும்.

ஸம்ஸ்கிருத மகாகவி பவபூதி என்பவர் திருமகளைப் பற்றிக் கூறுவதாவது:-

“இதோ என் வீட்டில் லக்ஷ்மி குடிவந்திருக்கிறாள். இவளே கிருஹலட்சுமி. மனைமங்கலம் சிறக்க இல்லறத் திருமதியாக வந்து சேர்ந்திருக்கிறாள். தன்கண்களில் அமுதமே மையாகத் தீற்றியிருக்கிறாள். இவளது மேனியோ அங்கமோ என்மீது பட்டால், என் உடம்பில் சந்தனம் பூசிக்கொண்டது மாதிரி, ஒரு சுகம் பரவுகிறது.

இவளுடைய மென்மையான கைகள் என் கழுத்தை அணையும் போது குளிர்ந்த முத்தாரம் புரள்வது போல் என் உள்ளத்தில் ஒரு புல்லரிப்பு எழுகிறது.

இவளுடைய எல்லா அம்சங்களுமே எனக்கு மிகமிக விருப்பமானவைதான். ஆனால் ஒன்றைத் தவிர, அதுதான் இவளைப் பிரிந்திருக்கும் போது ஏற்படும் விரக வேதனை” என்கிறார் பவபூதி.

பிரம்ம வைவர்த்த புராணம் கீழ்வருமாறு சொல்கிறது.

“முனிவரகளும மகரிஷிகளும் திருமகளைத் துதி செய்து, இந்த பூவுலகில வந்து உறையு மாறு வேண்டிக்கொண்டார்கள். அப்போது லக்ஷ்மிதேவி அவர்களிடம் தெரிவித்தாள்.

‘நற்குணங்கள், நன்னடத்தை உள்ளவர்களிடம் நான் வசித்து வருவேன்.

குரு, பிதுருக்கள், தேவதைகள், தாய் தந்தையர், விருந்தினர், உறவினர் ஆகியவர்களை யார் வெறுக்கிறார்களோ அவர்களிடம் நான் தங்கமாட்டேன்.

எப்போதும் சுவலைப்பட்டுக் கொண்டிருப்பவன், கோழை, சோகம் கொண்டவன் தீய நடத்தை உள்ளவன், சுஞ்சன், கடனாளி ஆகியவர்களிடமிருந்து நான் ஒதுங்கி விடுவேன்.

மேலும் அஞ்ஞானி, மந்தமதி, சிடுசிடுப்பானவன், கோள் - சுலகங்களில் முனைந்திருப்பவன், காழுகன், இவர்கள் வீட்டுப்படி ஏறமாட்டேன்.

மனச்சாட்சிக்குத் துரோகம் செய்பவன், சொந்தப்பெண்ணை விலைக்கு விற்பவன், பிறர்க்குத் தீங்கு செய்து பிழைக்கும் சுயநலக்காரன், தெய்வ நிந்தனை புரிபவன், அண்டியிருப்பவர்களுக்குத் துரோகம் செய்து பணம் சேர்ந்து வைப்பவன், எப்போதும் அழுக்கு ஆடை உடுப்பவன், பிறர பொருளைக் சுவர்பவன், தேர்மையில்லாதவன், ஒழுங்கு முறையற்றவன், இழிசெயல்களில் ஈடுபடுபவன் இத்தகையவர்களையும் வெறுத்து ஒதுக்கி விடுவேன்.

அறமும், நெறியும் நிலவும் ராஜ்யத்தில் ராஜலட்சுமியாகவும், அத்தகைய வீட

புல சிநுஹலட்சுமியாகவும் தான் மேனமை விளங்க. நிலைபெற்றிருப்பேன்’

தான் (திருமகள்) தீவ்வு இடத்தில் தரமமுடி புரமுடி பரவும. அடகாமுடி, அழகும, பெருதனமையும் உள்ள சுமங்கலிகளின் இல்லங்களில வசிகு தான் வீருமபுகிறேன். பொன் போன்ற தானியங்களும், வெள்ளி போன்ற அரிசியும், வெண்பணி போன்ற அன்னமும் தூய்மை கெடாமல் எங்கே நிறைந்துள்ளனவோ, அங்கே நான் இருப்பதை உணரலாம்.”

“இனிமையாகப் பேசுபவர, பிரியமான தோற்றம் கொண்டவர், மிதமாகப் பேசுபவர, அடக்கமுள்ளவர், அறநெறியுடன் உள்ளவர், செருக்கு அற்றவர், பரோபகாரி, தியாக புத்தி உள்ளவர், சத்தியம் பேசுபவர் ஆகிய நன் மக்களிடம் நான் நிலைத்து வாழ்வேன்’ என்று கூறுவதாக ஸ்காந்த புராணம் கூறுகிறது.

“எந்தப் பருவத்திலும், எத்தகைய சோதனையிலும் கடமையை விடாது செய்து வருபவர், சினத்தை வென்றவர், எல்லாரிடமும தோழமை கொண்டவர், சீலம் பிசுவர், பிறர நம்பிக்கைக்கு உரியவர், சுய உழைப்பு, சுயபுத்தி, சுய புண்ணியம் ஆகியவைகளாலேயே தம் நல்வாழ்வை உருவாக்கிக் கொள்ளும், உழைப்பாளிகள், திறமை, புசுழ் செல்வம் எல்லாம் பெற்றிருந்தும் செருக்கு இல்லாமல் இருப்பவர், சொத்துச் சேர்ப்பதிலேயே முனைந்திருக்கும் பேராசையைத் துறந்தவர், சமபாதித்த செல்வத்தை சூரியனைப் போல் பிறர்க்கும் பயன்படுத்துபவர ஆகியவர்களை அணந்தது தான் (திருமகள்) பெருமதி. கொள்ளுகிறேன். எனக்குப்

பெருமையும் அவர்களால்தான்” என்று விரிதல் நண்ணி ஐதகம் கூறுகிறது.

திரு அருளும் தேவ் :

சகல பாகுத்யங்களையும் அருளபவன் திருமகள். வேதங்களிலே பழமையான திரு வேதமத்தியம் திருமகளைப் போற்றுகிறது. அந்நிலை உறவுகள். அவற்றுள் முதல் ஐந்தும், எட்டாவதும் திருமகளைப் போற்றுவதாகும்.

‘திருமகள், சொரண வண்ணம்படைத்தவள். மஞ்சள் நிறத்தவள். சொரண, வெள்ளி மாலைகள் அணிந்தவள். சந்திரனுக்கு முன் பிறந்தாள். சொர்ணமயமானவள். அக்னிலே என்பொருட்டு அந்தத் தேவியை வரச்சொல”.

‘அக்னியே, அவள் எங்களைக் கெட்ட வழியில் போக விடாதவள், அவளாலே சொர்ணம், குதிரை, பணம், புருஷன் ஆகிய பாகுத்யங்களை அடைவோம்’.

‘குதிரைகளைக் கட்டிய ரதத்தில் வீற்றிருப்பாள். யானையின் குரல் கேட்டு விழித்தெழுபவள். இத்தகைய லக்ஷ்மியை உபாசிக்கிறேன். அவள் எனக்கு மங்களத்தைக் கொடுக்கும்.’

‘சொர்ணப் பிரகாசம் உள்ளவள். மந்தஹாஸம் செய்பவள். குளிர்ச்சியுள்ளவள். ஜ்வலிக்கிறவள். திருப்தி அடைந்தவள். பிறரைத் திருப்தியுறுவிப்பவள். தாமரையில் இருப்பவள். தாமரைப்பூ நிறத்தினள். இத்தகைய லக்ஷ்மியை உபாசிக்கிறேன்.

‘சந்திரனின் சகோதரி, கீர்த்தியால் விசேஷமாய் ஜ்வலிப்பவள். தேவதைகளினால் அடையப்பெறுபவள். உதார குணத்தினள். தாமரையில் உண்டான

வள். அவளைச் சரண் அடை
கிறேன்.'

'தாகம், சோம்பல் இரண்டை
யும் தீர்ப்பவள். தரித்திரத்தைப்
போக்குகிறவள். பசு, குழந்
தைகளால் வீடு நிறைந்திருக்கச்
செய்பவள். அவளைத் தியா
னிப்பதால் பசு, குதிரை, ஏவ
லாள் புருஷன் ஆகிய பாக்கி
யங்களை அடைவோம்.'

வைணவர்களுக்கு லக்ஷ்மி
ஒரே தேவி தான். ஆயி
னும் அவளை ஆகம முறைப்படி
அமைந்த எட்டு உருவங்களில்
வணங்குவோர் உண்டு. அவர்
களே அஷ்டலட்சுமிகள்.

அறம், பொருள், இன்பம்,
வீடென்னும் நால் வகையான
பேறுகளைக் கொடுக்கக் கூடி
யவர்கள் மகாவிஷ்ணுவும் மகா
லட்சுமியும்.

ஒவ்வொரு இந்துவும் ஒவ்
வொரு தெய்வத்தை குலதெய்
வமாக வழிபட்டாலும் மகா
லட்சுமியை அனைவரும் வழி
படுகிறார்கள். சைவ வைணவ
வேறுபாடு கிடையாது.

கதிரவனுக்கு அவன் கதிர்
கள் அவனை விட்டுப் பிரி
யாமல் அவனுக்குப் பெருமை
யைத் தருவது போலவும்,
கடலுக்கு அதன் அலைகளைப்
போலவும், இறைவருள் நாரா
யணனை விட்டுப் பிரியாமல்
உடன் இருந்து சகல செல்வங்க
ளையும் கொடுப்பவள் மகாலட்சு
மி என்று கூறப்படுகின்றது.

மனித உடம்பில் எட்டுத் தரித்
திரங்கள் இருப்பதாகக் கூறுகி
றார்கள். இறைவனை வணங்
கும் பொழுது கீழே விழுந்து
வணங்கினால் தரித்திரங்கள்
போகும் என்றும் அவ்வாறு
எட்டு லட்சுமிகளையும் வணங்
குபவர்களும் பயன் அடைவார்
கள்.

எந்த இடத்தில் லட்சுமி பெருமானின் துணையான
பூஜை குறைவின்றி நடைபெறு மலை மகளாகவும் உருக்காட்டி
கின்றதோ அவ்விடத்திலிருந்து அருள் கூட்டுகின்றார்.

மகா லட்சுமி நீங்குவதில்லை.
தன்னை வழிபாடு செய்
பவர்களுக்கும், வணங்குபவர்
களுக்கும் நினைப்பவர்களுக்
கும் எல்லாத் துன்பங்களையும்
நீக்கி எல்லாவித நன்மைகளையு
ம் அளிக்கிறாள்.

ஆக்கல், அழித்தல், காத்தல்
ஆகிய முத்தொழில்களும் இறை
வனின் அருள் விளையாட்
டாகும். படைப்புத் தொழி
லில் கலைமகளாகவும், காத்தல்
தொழில் புரியும் போது திரு
மகளாகவும், அழிக்கும் போது
துர்க்கையாகவும், பிறைகூடிய

இத்தகைய முத்தொழில்களை
யும் புரிகின்ற சக்திக்கு அதிதே
வதை மகாலட்சுமி.

திருமகளின் அருள் அரசு, மக்
கள், சுற்றம், பொன், மணி,
நெல், வாகனம், வேலையாட்
கள் ஆகிய எட்டு வகைச் செல்
வங்களையும் பெண், ஆடை,
அணிகலன், உணவு, தாம்பூலம்,
பரிமளம், இசை, மலர்மஞ்சம்
ஆகிய எட்டு வகைச் சுகங்க
ளையும் அளிக்கக்கூடியது.

அழகானதும் மங்களம் தருவ
தும் லக்ஷ்மிதான்! ❷

பிரணவமும் பிள்ளையார் சுழியும்

ஓங்காரம் பரம் பொருளை உணர்த்தும் சொல். இதன்
வடிவம் அகரம், உகரம், மகரம். இவை ஒவ்வொன்றின்
பின்னரும் மன்னுணர்ச்சியாலே (பைசந்தி வாக்காக) தியா
னிக்கப்பெறும் அரை மாத்திரையொலி இவை நான்கும்
கூடியுள்ளன. இங்ஙனம் கூடியுள்ள நிலை சமட்டிப் பிரணவம்.
இதன் வரிவடிவத்தை விளக்க உபநிடதங்களும் ஆகமங்களும்
பல உவமைகளை எடுத்துக் காட்டின. அவற்றுள் முண்
டோப நிஷத் பிரணவம் வில்வடிவுள்ளது என்றது. 'சர்ப்ப
வடிவான குண்டலினி' 'இது மூலநாடி அன்னத்தின் குரல்
போன்ற ஒலியுடையது' என்கிறது ஞானசித்தியாகமம்.

பிரணவம் ஐந்து எழுத்துக்களுடைய கூட்டம். முதல்
உருநட்சத்திர வடிவு. அதாவது வட்டப்புள்ளி ❶. இரண்
டாம் வடிவு தண்டம்போல் படுக்கையில் கிடக்கும் நேர்கோடு ❷
மூன்றாம் உரு ❸. நான்காம் உரு பிறைமதி. ❹ ஐந்தாம்
உருவாகிய பிந்து புள்ளிவடிவு. இவற்றுள் வட்டப்புள்ளியும்
நேர்கோடும் சேர்ந்து 'உ' பிள்ளையார் சுழி ஆகிறது. இந்
தச் சுழியை இட்டாலே போதும், பிள்ளையார் வணக்கம்
ஆகிவிடுகிறது.

ஒலி வடிவிலும் வரி வடிவிலும் ஐந்தன் கூட்டாகிய
பிரணவத்தில் அகரம் சிவன். உகரம் சக்தி, மகரம் மலம்.
நாதம் மாயை. பிந்து உயிர். இவற்றுள் அகர உகர வடிவாக
உள்ள (உ) பிள்ளையார் சுழி சிவ சக்திகளின் சேர்க்கையாகும்.

'கணபதி' என்ற நூலிலிருந்து
தொகுத்து அனுப்பியவர் :
கமலா மாரியப்பன் - கோவை.

முழுட்சுப்படி

திரு. மாருதிதாஸன் - காஞ்சிபுரம்.

பகவானுடைய ஆபரணங்களாவன:

இவைமேயன்றி, பகவானின் ஆபரணங்கள் எண்ணிறந்தனவாய் இவை எம்பெருமானார் கதையதில் காணப்படும் ஆபரணங்களைப் பற்றிய செய்திகளாம்.

24) மணம் - விளக்குக.

திருவபிஷேகத்தின்

கீழ்ச்

27) தவயாயுதங்கள் யாவை?

சுற்று, மேல் கவிப்பு, திருச்செவி

சங்கு, சக்கரம், கதை, சாரங்

மலர்கள் பல்வேறு வகையாக மலர், மகாரகாரமான தோடு, மலர்ந்து பல்வேறு மணத்தைப் திருவட்ட மணி, திருவாரம், பரப்பி நிற்பதைப் போலவே, திருத்தோள் வளை, திருவணை, பகவானிருக்குமிடத்திலும் பல திருமறு, ஸ்ரீகௌஸ்துபம். முத வகையான மணங்கள் வீசி நிற தாரம், திருவுதரபந்தனம், திருப் கும். நறுமணம் வீசும் இவ்வி பீதாம்பரம், அரைநூல்பட்டிகை, யல்பு இறைவன் திருமேனியின் நூபுரம் முதலியனவாம். குணமாகும்.

கம், கடகம் (வாள்) முதலியன பகவானின் எண்ணிறந்த ஆயுதங்களாம்.

இவ்வாயுதங்கள் பகவானை வெறுப்போர்க்கு ஆயுதங்களாகவும், பக்தர்களுக்கு அணிகலன்களாகவும் தோன்றும்.

25) பருவம் - விளக்குக.

இறைவன் எப்போதும் இளமைப் பருவமுடையவனாகவே இருப்பான். அவனுக்கு நரை, திரை, மூப்பு முதலியன இல்லை. இறைவனுக்குள்ள பருவம் என்றும் இளமையழகு நிறைந்த பருவமேயாகும்.

26) தவ்ய பூஷணங்கள் யாவை?

இறைவன் திருவடிகளில் விளங்கும் நூபுரம் முதல் திருமுடியில் அணியும் திருவபிஷேகம் (மகுடம்) வரையும் உள்ள ஆபரணங்கள் தவ்ய பூஷணங்கள் எனப்படும். மென்மை, அழகு, மணம், ஒளி முதலியன இவைகட்கு உண்டு.

பகவானின் திருவாபரணங்கள் குற்றமற்றவை. அவனுடைய அங்கங்களுக்கு மலர் பூத்தது போன்று பொருத்தமுடைவை.

பகவானுடைய ஆபரணங்களுக்குத் “தவ்யாபரண ஆழ்வார்கள்” என்னும் திருநாமமும் உண்டு.

28) பெரிய பிராட்டியார் தொடக்கமான 32) கண்திபர் யாவர்?

நாய்ச்சிமார்கள் யாவர்?

பெரிய பிராட்டியார், பூமிப் பிராட்டியார், நப்பின்னைப் பிராட்டியார் முதலான தேவி மார்களும் மற்றும் ஆயிரம் தேவிமார்களும் பகவானுக்குரிய தேவிமார்களாக அலங்கரிக்கின்றனர்.

29) நித்ய ஸூரிகள் யாவர்?

அனந்தன் (ஆதிசேஷன்), கருடன், விஷ்வக்சேனர் முதலானோர் நித்ய சூரிகளாவர்.

பரமபதத்தில் காலதத்துவம் உள்ளனவும் பகவானை ஆனுபவித்துக்கொண்டு கைங்கர்யம் செய்பவர்களுக்கு நித்ய சூரி, என்பது பெயர்.

30) சத்ர சாமராதிகள் யாவை?

குடை, சாமரம், திருவாலவட்டம், வட்டில், படிக்கம் முதலியன சத்ர சாமராதிகள் எனப்படும். பகவானுக்குக் கைங்கர்யம் செய்யும் போது இவை இன்றியமையாது தேவைப்படும்.

31) திருவாசற்காக்கும் முதலிகள் யாவர்?

எம்பெருமைனுக்கு ஏதும் நிகழாதிருக்க வேண்டுமே என்றும் ஏக்கத்துடன் வாயிலைக் காத்து நிற்போர் திருவாசல்காக்கும் முதலிகள் எனப்படுவர்.

சண்டன் பிரசண்டன், பத்ரன் சுபத்ரன், ஐயன், விஜயன் முதலானோர் திருவாசல்காக்கும் முதலிகளாவர்.

இவர்கள் பகவான் கோவில் கொண்டிருக்கும் திருவாசலிலேயே நின்று கொண்டு அவனுக்கு மங்களாசாசனம் செய்வர்.

குமுதன், குமுதாட்சன் எனப்படுவோர் கண்திபர் எனப்படுவர். இவர்கள் எம்பெருமானுக்குப் பல்லாண்டு பாடுபவராய், பரமபதத்துக்குக் காவலாய் இருப்பார்கள்.

அதாவது, எம்பெருமான் எழுந்தருளியிருக்கும் திருத்தலத்துக்கே காவலராய் இருப்பவர்கள் இவர்கள்.

33) முக்தர் எனப்படுவோர் யாவர்?

நம்மைப்போன்று சம்சாரிகளாக இருந்து முத்தி பெற்றவர்கள் முக்தர் எனப்படுவர்.

சுகர், வாமதேவர் முதலானோர் முக்தராவார். நித்திய சூரிகளோடு இவர்களும் கலந்து கொண்டு பகவானைப் பரமபதத்தில் அனுபவித்துக் கைங்கர்யம் செய்து வாழ்வார்கள்.

34) பரமாகாசமாவது யாது?

பரம பதமே பரமாகாசம் எனப்படும்.

பஞ்ச உபநிஷத்துக்கள் என்றும் ஐந்து பொருள்களால் ஆக்கப்பட்ட கூட்டுப்பொருள்களாகவே பரமாகாசம் உள்ளது.

(இதுகாறும் கூறப்பட்டவை நித்திய விபூதியிலுள்ள நாரங்களாம். இனி வருவன இவ்வுலகிலுள்ள நாரங்களாம்.)

35) ப்ரக்ருதி என்பது யாது?

சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ் எனப்படும் முக்குணங்களோடும் கூடிய அசித்துத் தத்துவம் பிரக்ருதி எனப்படும்.

36) பத்தாத்மாக்கள் யாவை?

இவ்வுலகுக்குள் உருமாய்ந்து

கிடக்கும் ஆன்மாக்கள் பத்தாத்மாக்கள் எனப்படும். பந்தத்துள் அழுந்திக்கிடக்கும் ஆன்மாக்கள் இவை.

37) காலம் எனப்படுவது யாது?

சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ் ஆகிய இம்முக்குணங்களும் இல்லாத அசித்து காலம் எனப்படும்.

இமை கொட்டுதல் (நொடி) முதலாக ஆண்டு வரையுள்ள மாறுதலடையக்கூடிய காலத்ததுவமே காலம் எனப்படும்.

38) மஹாத்விவிகாரங்கள் யாவை?

மகான், அகங்காரம், பஞ்சபூதங்கள், ஞானேந்திரியங்கள் முதலியன மஹாத்விவிகாரங்கள் எனப்படும்.

39) அண்டங்கள் யாவை?

கீழ் ஏழு உலகங்கள், மேல் ஏழு உலகங்கள் ஆகிய பதினான்கு உலகங்களைக் கொண்டது ஓர் அண்டம் எனப்படும். இது போன்று எண்ணற்ற அண்டங்கள் உள்ளன.

40) அண்டத்துக்குட்பட்ட தேவாதிபதார்த்தங்கள் யாவை?

அண்டத்தில் உள்ள தேவர், மனிதர், பறவைகள் முதலியன அண்டத்துக்குட்பட்டவையாம்.

41) சொரூபதோ நித்தியங்கள் என்றால் என்ன?

உற்பத்தியும் அழிவுமில்லாமல் எப்பொழுதும் உள்ளவை சொரூப நித்தியங்கள் எனப்படும்.

“ஐஞாநந்தா மலத்வாதிகளும்” என்று தொடங்கி, “காலமும்”

ஸப்தகிரி

என்பது வரை கூறப்பட்டவை இவை.

42) பிரவாஹதோ நித்தியங்கள் என்னுள் என்ன?

உற்பத்தியும் அழிவுமிருந்தாலும் முன்பிருந்த நாமம், ரூபம், முதலியன மாறாமல் இருக்கும் பொருள்கள் பிரவாஹ நித்தியங்கள் எனப்படும். இவை ஆற்றொழுக்கு போல் நிலைத்து நில்லாமல் ஒடிக்கொண்டேயிருப்பனவாம்.

மூலம் : 98

“அயநம் என்றது - இவற்றுக்காச்ரயமென்றபடி” (இதுவரை நாரபதத்தின் பொருளைக் கூறியவர், இனி அயநபதத்தின் பொருளைக் கூறத்தொடங்குகிறார்.)

1) அயநம் என்பதன் பொருள் யாது?

நித்திய வஸ்த்துக்களின் திரள்கள் என்று முன்பு கூறிய எல்லாப் பொருள்களுக்கும் பெருமான் ஆதாரமாய் இருக்கிறான் என்பதே அயநம் என்பதன் பொருளாகும்.

மூலம் : 99

“அங்ஙனன்றிக்கே, இவை தன்னை ஆச்ரயமாக வுடையனென்னவுமாம்.”

1) அயநம் என்பதற்குக் கூறும் வேறு பொருள் யாது?

பெருமான் அப்பொருள்களைத் தனக்கு ஆதாரமாக உடையவன் (எல்லாப் பொருள்களிலும் வியாபித்திருப்பவன் என்பதும் ஒரு பொருளாம்.) என்பதும் வேறு ஒரு பொருளாம்.

மூலம் : 100

“இவையிரண்டாலும் பலித்தது பரத்வ ஸௌலப்யங்கள்.”

1) மேற்கூறிய இரண்டு வகைப் பொருளால் தெளிவாகும் கருத்து யாது?

தன்னைத் தவிர மற்றெல்லாப் பொருள்களுக்கும் ஆதாரமாக இருப்பவன் பெருமான்.

இவ்வாறு இருப்பதனைப் பரத்துவம் என்பர். இது தத்புருஷ ஸமாஸத்தில் தேறிய பொருள்.

இங்ஙனம் உயரதத் தன்மை வாய்ந்த பெருமான் சேதனா சேதனங்களில்

தன்னை அமைத்துக்கொண்டு இருத்தலே சௌலப்யம் எனப்படும். இது பகுவிரீஹி ஸமாஸத்தில் தேறிய பொருளாம்.

இவை தவிர ஒவ்வொரு ஸமாஸத்திலும் (வேற்றுமையிலும்) பரத்துவ சௌலப்யங்கள் ஆகிய இரண்டையும் தேறிய பொருளாகக் கொள்ளலாம்.

மூலம் : 101

“அந்தர்யாமித்வமும், உபாயத்வமும், உபேயத்வமுமாகவுமாம்”

1) அந்தர்யாமித்வம் - விளக்குக.

(பகுவிரீஹி ஸமாஸத்தில், முற்கூறியபடி) ஒவ்வொன்றிலும் உட்புக்கிருந்து நியமித்துக் கொண்டு போகின்றவன் பகவான் என்பதை அறிந்தோம். அங்ஙனம் இருத்தலே அந்தர்யாமித்வம் எனப்படும்.

நாராயணபதத்தில் உள்ள அயந பதத்திற்கு உபாயம், உபேயம் என்னும் இரண்டு பொருள்கிடைக்கிறது.

தத்புருஷ ஸமாஸத்தில் பகவான் உபாய உபேயமாயிருக்கிறான் என்னும் பொருள் கிடைக்கிறது. அறிவற்ற அசேதனங்கள் தவிர, ஞானம் உள்ள சீவான்களுக்கும் பகவான் உபா

யமாகவும், உபேயமாகவும் இருப்பவன் என்பது தெளிவாகப் புலனாகும்.

மூலம் : 102

“‘எம்பிரான் எதனை’ என்கையாலே ஈசவரனே எல்லாவுறவு முறையுமென்று சொல்லும்.”

1) எல்லா உறவுமுறையுமாகப் பகவான் இருக்கிறார் என்பது எங்ஙனம்?

நாராயணன் என்னும் திருநாமத்தை நாவார ஒதும் (அநுஸந்தானம்) திருமங்கையாழ்வார்பகவான் எல்லாவித உறவுமுறையுமாக இருக்கிறான் என்பதனைத் தம் பாசுரத்தில் அருளிச் செய்கிறார்.

“எனக்கு உதவி செய்பவனாகவும், தந்தை முதலிய எல்லா உறவு முறையாகவும், என்னை ஆள்பவனாகவும், என்னுடைய வாழ்நாளாகவும் நாராயணன் இருக்கிறான்” என்று திருமங்கையாழ்வார் திருவாய் மலர்ந்தருளுகிறார்.

மூலம் : 103

“நாம் பிறர்க்கான வன்றும், அவன் நமக்காயிருக்கும்.”

1) பகவான் நமக்கு உறவாக இருந்து நமக்குச் செய்வது யாது?

நாம் பிறரோடு சேர்ந்து கொண்டு, எம்பெருமானை மறந்து அவர்களுடன் கலந்து உறவாடியிருக்கும் போதும் பகவான் நம்மை விடாது பற்றி நமக்கு நல்லவனாகவே இருந்து வேண்டிய அனைத்து உதவிகளும் செய்து காப்பாற்றி வருவான்.

மூலம் : 104

“இரா மட மூட்டுவாரைப் போலே, உள்ளே பதிகிடந்து

ஸத்தையே படித்து நோக்கிக் கொண்டு போகும்.”

1) நாம் பிறரைச் சார்ந்து இருந்தாலும் பகவான் நம்மருகிலே இருந்து கொண்டு உதவுவான் என்பதனை விளக்குக.

ஆணவம் மிருந்த பிள்ளை யொருவன் தன் தாயைப் பிரிந்து சென்றான். அங்கும் இங்கும் அலைந்தான். முடிவில் சத்திரம் ஒன்றைக் கண்டான். அங்கே மூன்றுநாள் அவனுக்கு உணவும் உறைவிடமும் இலவசமாகக் கிடைத்தது.

ஒருவர் அந்தச் சத்திரத்தில் தங்குவதானால் மூன்று நாட்கள் மட்டுமே தொடர்ச்சியாகத் தங்கலாம். நான்காம் நாள்

வேறு எங்காவது இருந்துவிட்டு மீண்டும் தான் அந்தச் சத்திரத்துக்கு வரமுடியும்.

இவ்வாறு ஒருவர் தொடர்ச்சியாக மூன்று நாட்கள் மட்டுமே தங்கி உணவருந்தலாம் என்பது அந்த மடத்தின் விதி.

அதன்படி அந்தப் பிள்ளை நான்காம் நாள் அந்தச் சத்திரத்தை விட்டு நீங்கி வேறொரு இடத்தில் அநாதையாகத் தங்கியிருந்தான். உணவின்றிப் பசியோடு களைத்திருந்தான்.

அப்போது அவன் தாய் தன் மகன் தங்கியிருக்கும் இடத்தை அறிந்து, தன்னை வெளிக் காட்டிக்கொள்ளாமல், தான் கொண்டு சென்ற உணவைத்

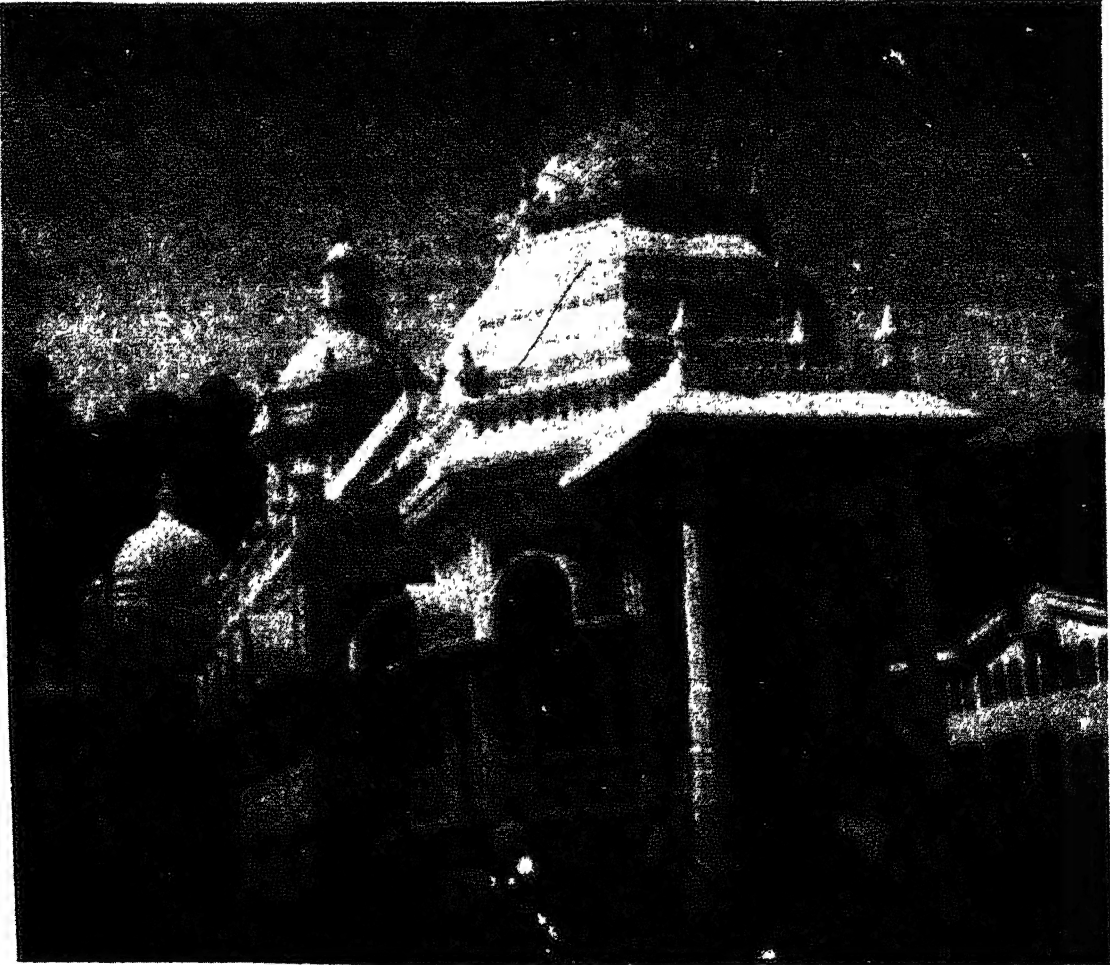
தன் மகன் அருந்துமாறு செய்து ஆதரிப்பாள்.

அதுபோலவே, எல்லா உறவின் முறையாகவும் இருந்து இறைவனும் உயிர்களைக் காப்பாற்றுகிறான்.

ஆணவத்தால் நாம் அவனை வணங்காமலும், அவனைச் சார்ந்து தொண்டு புரியாமலும் இருக்கும் காலத்தும்

அவன் நமக்கு உதவி புரிகிறான். நம் கண் எதிரே தோன்றால் இருந்தாலும், அந்தர்யாமியாக இருந்து கொண்டு நம் ஆக்கம் கருதி, நமக்கு வேண்டும் நலன்கள் யாவும் புரிந்து பகவான் நம்மை வாழ்த்துகிறான்.

(தொடரும்)

ஸ்ரீமங்கேஷி கோயில் - கோவா.

ஆன்மீக விநாடி வினா

‘வினாக்கள்’

1. பஞ்சாங்க விஷயங்கள் :

சு-நவராததிரி 9 நாளுட எந்தப் படசம்? கிருஷ்ண அல்லது சுகல படசம்?

ங-எங்கேனும் அண்ணனுக்கு உரிய சதுரத்தி யும், இளவல் முருகனுக்கு உரிய சிந்தி கையும் ஒரே நாளில் வரமுடியுமா?

ச-ஐப்பசி மாதத்து சிவராததிரிக்கு ஒரு விசே ஷம் உண்டு. அது என்ன?

ரு-லக்ஷ்மீ விரதம், கேதார கௌரி விரதம், பலிபூஜை, யம தர்ப்பணம் - இப்படிப் பல வாறும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் ஒரு பண்டிகை அது எது?

2. பஸ்வேறுவகைக் கேள்விகள் :

சு-தமிழில் நாலடியார் என்ற பழநூல் உண்டு. சம்ஸ்கிருதத்தில் ‘எட்டடியார்’ என்ற பெயர் கொண்ட நூல் தெரியுமா? அதை இசையரங் கில் பாடுவார்கள். பஜனைமடத்தில் அதற்கு இடம் உண்டு. திவ்விய நாம நிகழ்ச்சியில் நாட்டிய மேடையில் அபிநயம் செய்வர் அப்பாடல்களுக்கு!

ங-அனு என்று சுருக்கமாக அழைக்கப்பெறும் நம் சகோதரிகளின் முழுப்பெயர் என்னவாக வெல்லாம் இருக்கலாம்?

ச-பரம சிவேந்திர சரஸ்வதி என்ற காஞ்சி காம கோடி பீடத்து ஆசார்யரின் சிஷ்யர் என்பர் இவரை. பரமஹம்ஸராக விளங்கிய சீடர் வேதாந்த பரமான சம்ஸ்கிருத பாடல்கள் இயற்றி நெருரில் சமாதிகொண்டுள்ளார். இச்சீடர் யார்?

ரு-அஷ்டாக்ஷர மந்திரம் நாராயணனையும், துவாதச அக்ஷர மந்திரம் வாசுதேவனையும் கொண்டாடுகிறோப் போல, இராமபிரானுக்கு 13 எழுத்து மந்திரம் உண்டு. அதை ஒரு மந்திரம் என்று உணராமலேயே நாம் அதை கூறி வணங்குவது உண்டு எனலாம். மந்திரத்தைச் சொல்லுங்கள்.

3. யார் இவர்? :

சு-பெரும்பாலான இடங்களில் சித்தத் தெய்வம் பாகவாட்டில் பாரதிநாகுத் திருத்தோற்ற மாக விளங்குவது உண்டு.

ங-தம் ஆன்மீக, இசை விரிவுரைகளை வய லூர வளவின் திருவருளினாலே என்று பெரும்பாலும் தொடங்கி, உருவாய் அருவாய் எனும் கடைசி அனுபூதிப் பாட்டோடு நிறைவு செய்ந்து வந்தவர்.

ச-தாழ்த்தப்பட்டோராக இருந்த ‘திண்டிவார்’ எனப்போரைக கடவுளின் குழந்தைகள் எனும் அரிய பொருள் கொண்ட ‘ஹரிஜனங்கள்’ என்று அழைத்தவர்.

ரு-குந்த மரத்தடியில் குரு தரிசனம் செய்த குரவர்.

4. துவர்க்குத்து வழக்கின், பரமமான வேறொரு பெயர் உண்டு. அதைக்கூற வேண்டும். :

சு-திருச்சிறம்பல முடையார் - தெய்வம்.

ங-வர வரமுனி-வைணவ ஆசார்யர்

ச-திருவெண்காடர்-சிவஞானி, சித்தருள் ஒருவர்.

ரு-அங்காரகன்-நவக்கிரகங்களுள் ஒருவர்.

ட-குடமுனி - முனிவர்.

ண-அளகேசன் - ஓர் அதிகாரி எனலாம்!

5. சரியா, தவறா?

சு-வைணவத்தின் தலைமைப் பீடமாம், பூலோக வைகுண்டம் ஆகிய ஸ்ரீரங்க கேஷத் திரத்தில் ஆழ்வார் ஒருவரும் அவதரிக்க வில்லை.

ங-முருகனடியார் அருணகிரிநாதர் பாடிய அவ்வளவு பாடல்களும் ‘திருப்புகழ்’ என்று தொகுக்கப்பட்டுள்ளது.

ச-மார்கழி மாதம் மட்டும் திருமலையில் திரு வேங்கடமுடையானுக்கு விடியற்காலையில் வழக்கமான ஸ்ரீவேங்கடேச சுப்ரபாதம் பாடி எழுப்புதல் இல்லை.

ரு-ரத சப்தமியன்று ஏழு எருக்கிலைகளைத் தலையில் வைத்து ஸ்நானம் செய்வது சூரிய வழிபாட்டில் சேர்ந்தது.

க-அலகாபாத்	1. சேதுமாதவர்
ங-இராமேசுவரம்	2. பிந்துமாதவர்
ச-வாரணாசி	3. வேணீ மாதவர்

ஆழ்வார்கள் திருவேங்கடமலையை 'யாம் விரும்பும் வெற்பு' என்று அனுபவித்தவர்கள் அவர்கள் பாடும் இந்த அடி ஒவ்வொன்றும் கூறும் அவதாரம் எது?

ச-குழக்கன்று கொண்டெறிந்தான் குன்று
(பேயார்)

4. - திருப்புன்கூர்.(விடைகளுக்கு: தலைகீழ்)

ஸப்தகிரி

பாரத ஜோதிஷத்தின் வரலாறு

ஸ்ரீ என். சுந்தரராஜன் - சென்னை.

வேதத்தில் ஒரு அங்கமாக ஜோதிஷம் கூறப்பட்டிருக்கிறது. வேதாங்க ஜோதிஷம் என்று ஒரு பிரிவே வேதத்தில் இருக்கிறது. இதில் நக்ஷத்திரங்களைப் பற்றிக் கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும் புருஷ ஸுக்தத்தில் “சந்தர மா மனஸோ ஜாதசக்ஷு ஸூர்யோ அஜாயத” “பத்ப்யாம் பூமிர் திச: ச்ரோத்ராபத் ததா லோகாகும் அகல்பயன்” என்ற தாலும், ஸ்ரீஸுக்தத்தில் “சந்தராம் ஹிரண மயிம் லக்ஷ்மீம்” என்றதாலும், “சூர்யாம் ஹிரண மயிம் லக்ஷ்மீம்” என்றதாலும், கிரகங்களைப் பற்றி வேதத்தில் கூறியிருப்பது நிதர்சனம்.

காலம் சென்ற பி.ஜி. திலகர் தாம் எழுதியுள்ள THE ORION என்ற புத்தகத்தில் 38-ம் பக்கத்தில் “வேதாங்க ஜோதிஷத்தில்” கூறியுள்ளதை எடுத்து மேற்கோள் காட்டியுள்ளார். அவர் கூறுவது “சூரியனும் சந்திரனும் சேர்ந்து ஸ்ரவிஷ்டா நக்ஷத்திரத்தின் அவிட்டம் ஆரம்பத்தில் ஸ்புட ரீதியாக இருந்தபோது காலக்கணக்கின் முதல் வருஷம் ஆரம்பமாயிற்று. உத்ராயணமும் அப்பொழுதுதான் தொடங்கியது” என்று கூறியுள்ளார். வேத காலத்தில் ஆரியர்கள் கற்ற கல்விகளைப் பற்றிக் கூறி ஒரு உபநிஷத் பட்டியலே கொடுத்துள்ளது. அந்தப் பட்டியலில் “வேத. இதி காச புராணம் முதலியவைகளுடன் நக்ஷத்ர வித்யா வான சாஸ்திரம்” இடம் பெறுகிறது. மற்றுமொரு உபநி

ஷத், “வேதம், சிதை, கலபம், வியாகரணம், நிஞ்சத், சந்தம்” இவற்றுடன் “ஜோதிஷம்” இருந்ததாகக் கூறுகிறது. இந்த ஆறுமே “வேதாங்கங்களாக” உபநிஷத்துக்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீமான் கள் மஜும்தார், ராய்சௌத்ரி முதலியவர்கள் எழுதியுள்ள இந்திய சரித்திரத்தில் ரிக்வேதம் கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு சுமார் 2000 வருஷங்களுக்கு முன்பு ஏற்பட்டதாகக் கூறியுள்ளார்கள். (கி.மு. 2000) ஆனால் “பகவத்கீதை”யில் வேதங்களைப் பற்றி கூறப்பட்டிருப்பதாலும், பாரதப் போர் முடிந்ததும் ஸ்ரீகிருஷ்ண பகவான் தாம் வைகுண்டம் சென்றதும் கலி ஆரம்பமாகும் என்று மஹாபாரதத்தில் கூறியிருப்பதாலும், தற்கால வான சாஸ்திரத்தின்படி கலி, கிறிஸ்துவுக்கு சுமார் 3102 ஆண்டு களுக்குமுன் என்று கூறியுள்ளதாலும், வேதங்கள் 3102 கி.மு. வுக்கு முன்பே ஏற்பட்டிருக்கவேண்டும் என்றும் தோன்றுகிறது. மேலும், மஹாபாரதத்திற்கு முன்பே ராமாயணம் ஏற்பட்டதால், இந்த இரு புராணங்களும் வியாஸரும், வால்மீகியும் கி.மு. 3102க்கு முற்பட்டவர்கள் என்பது விளங்கும். வால்மீகி ராமாயணத்தில் ஸ்ரீராமன் அவதரித்த காலத்தைக் கலி பின்வருமாறு குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

“ததஸ்ச துவாதஸே மாஸே சைத்ரே நவமிகே திதௌ நக்ஷத்ரே அதிதி தைவத்யே ஸ்வோச்ச ஸம்ஸ்த்தேஷு பஞ்சக

க்ரஹேஷு காககிடெக்டிண வாகபதா விநதுநா ஸஹ பரோதயமாநி ஜகந்நாதம் ஸர்வலோக நமஸ்க்ருதம்”

சைத்ரமாயஸம் நவமி, புதன கிழமை புனரவஸு நக்ஷத்திரத்தில் ஐந்து கிரகங்கள் உச்சத்தில் இருக்கும் போது கடக லகனத்தில் ஸ்ரீராமர் அவதரித்தார என்பது இதன் பொருள்.

ஸ்ரீமஹாபாரதத்திலும் பாரதப் போருக்கு அமாவாஸை அன்று நாள் பார்த்து ஸகாதேவர் கொடுத்ததும் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் அமாவாஸையை முதல் நாளே சூரிய சந்திரர் சேர்க்கையால் ஏற்படுத்தியதையும் அறிவோம். மேலும் நக்ஷத்ர மண்டலம் கிருத்திகை நக்ஷத்ரத்துடன் ஆரம்பமானது என்று “ஸதபதப்ராஹ்மணம்” கூறுகிறது. மேலும் “யாஜுஷ ஜோதிஷத்தின்” 5வது ஸ்லோகத்தை வியாக்கியானம் செய்த “ஸோமாகார சேஷநாகர்” கர்க ஸம்ஹிதையிலிருந்து மேற்கோள் காட்டி “தேஷாம்ச ஸர்வேஷாம் நக்ஷத்ராணம் கர்மஸு கிருத்திகா பிரதமாம் சக்ஷதே ஸ்ரவிஷ்டாது ஸம்க்யாயா: பூர்வ லக்னானாம்” என்று கூறியுள்ளார். அதாவது நக்ஷத்திரங்களுக்கெல்லாம் கிழக்கில் ஸ்ரவிஷ்டா நக்ஷத்திரம் இருந்தது என்று பொருள்.

பிரஹ்மாண்ட புராணம் (அத்-54) பின்வருமாறு கூறுகிறது:-

“கிருத்திகானாம் யதா சூர்யா பிரதமாம்சா கதோ பவேத் விசாகானாம் யதா ஞ்நேயஸ் சதுர்த்தாம்சே நிஷாகர:

விசாகானாம் யதா சூர்யாஸ் சரதே அம்சம் த்ரிதீயகம் ததா சந்திரம் விஜாந்யாத் கிருத்திகா சிராஷி ஸ்திதம்

விஷுவந்தம் ததா வித்யாதேவா
மஹூர் மஹர்ஷய:
ஸமராத்ரிஹஸ்சைவ யதாத்தத்
விஷுவத் பவேத்”

இதன் பொருள்: பெளர்ண
மியன்று, சூரியன் கிருத்திகை
நக்ஷத்திரத்தில் பிரவேசிக்கும்
போது சந்திரன் விசாகம் 4
பாகையில் இருந்தது. சூரியன்
விசாகம் 3 பாகையில் பிரவேசித்
தும் போது சந்திரன் கிருத்திகை
யின் ஆரம்பத்தில் இருந்தது.
அந்த காலங்களில் பகற்பொ
ழுதும் இரவுப்பொழுதும் சம
மாக இருக்கும் என்று மகரிஷி
கள் கூறியுள்ளனர்.

மேற்கூறியவற்றிலிருந்தெல்
லாம், கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு
சுமார் 3000 ஆண்டுகளுக்கு
முன்பே ஜோதிஷம், ரிக்வேதம்,
உபநிஷத்துக்கள், பிராம்மணங்
கள், ராமாயணம், மஹாபாரதம்,
பிரஹ்மாண்ட புராணம் முத
லிய நூல்களிலெல்லாம் கிரகங்
களைப் பற்றியும், நக்ஷத்திரங்க
ளைப் பற்றியும், வான சாஸ்திர
விஷயங்களைப் பற்றியும் கூறி
யிருப்பது புலனாகும். இது
இவ்வாறு இருக்கையில் கிரேக்
கர்கள் நம் நாட்டில் முதல்
முதலில் படையெடுத்து வந்
தது சுமார் கி.மு. 327ல். அதா
வது மேற்கூறிய நூல்களுக்கு
சுமார் 2700 வருடங்களுக்குப்
பிறகு. ஆகையால் நம்முடைய
ஜோதிஷ சாஸ்திரம் கிரேக்கர்க
ளிடமிருந்து கற்றுக்கொண்டது
என்று கூறுவது அசட்டுத்
தனமானது. ஆதாரமற்றது.
விஞ்ஞான ரீதியாக நிலைநி
றுத்த முடியாதது. மேலும்
உலகப்புகழ் பெற்ற “சூரிய சித்
தாந்தம்” என்ற நூலை எழு
திய ஆரியபட்டர், வராஹ
மிஹிரருக்கு முன்பு வாழ்ந்த
வர். இவருடைய சித்தாந்தம்

தத்தையும் மற்றும் நான்கு
சித்தாந்தங்களையும் ஆராய்ந்து
ஸ்ரீவராஹ மிஹிராச்சார்யார்
தம்முடைய “பஞ்சசித்தாந்
திகா” என்ற நூலை எழுதியுள்
ளார். வராஹமிஹிரர், மஹா
கவி காளிதாஸருடன் உஜ்
ஜயினியில் விக்ரமமதித்தனு
டைய ராஜ சபையில் வாழ்ந்
தவர். காளிதாஸர் தாம் எழு
திய “ஜோதிர் விதாபரண” த்தில்
வராஹமிஹிரரை “நவரத்தி
னங்களில்” ஒருவராகக் குறிப்
பிட்டிருக்கிறார். காளிதாஸர்
தாம் இந்த நூலைக் கவி
யுகாதி 3068வது வருஷத்தில்
எழுதியதாக,

“வர்ஷே ஸிந்தூர தர்ஸனாம்-
பரா குணைர்
யதே கலான் ஸம்ஸ்திதே மாஸே
மாதவ ஸஞ்ஜிதே த்ர விஹிகோ
கிரந்த கிரியோபக்ரம்”
என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
கவி கி.மு. 3102ல் ஆரம்
பித்ததால், காளிதாஸரும், வரா
ஹமிஹிராரும் கி.மு. 34ல்
வசித்ததாக இதனால் ஏற்ப
டும். ஆகையால் ஆரியபட்
டர் இதற்கும் முன்பு இருந்
தார் என்று ஏற்படும். மேலும்
வராஹமிஹிராச்சார்யார் தம்
முடைய “பிருஹத் ஸம்ஹிதை
யில்” “ஆஸ்லே ஷார்த்தா தக்ஷி
ணம் உத்தரம் அயனம் ரவேர்
தனிஷ்டாத்யான் நூனம் கதா
சிதாவித் யேனோக்தம் பூர்வ
சாஸ்திரேஷு” என்று “வேதாங்க
ஜோதிஷத்”தில் கூறியதையே
திரும்பக்கூறுகிறார். மேலும்
தமது பிருஹத் ஜாதகத்
தில்” “யவனர்”களைப் பற்றி
யும் “யவனாச்சார்யாரை” பற்
றியும் குறிப்பிட்டு அவர்கள்
கொள்கை தமக்கு சரியாகப்பட
வில்லை என்று கும்ப லக்
னப் பலன்களை பற்றிக் கூறும்

போது சொல்லுகிறார். “யவ
னர்கள்” என்பது கிரேக்
கர்கள் என்றும் “யவனாச்சா
ரியார்” என்பவர் கிரேக்கர்
களுக்கு ஆசார்யராக இருந்து
ஜோதிஷம் சொல்லிக் கொடுத்
தவர் என்றும் கூறுகிறார்
கள். இவற்றிலெல்லாம் இந்து
தேசத்து ஜோதிடமும் வான
சாஸ்திரமும் கிரேக்கர்கள் இந்
தியாவுக்கு வருவதற்கு பல ஆயி
ரம் ஆண்டுகள் முன்பே ஏற்பட்
டன என்பதும் விளங்கும்.
மேலும் ஜோதிஷத்தின் வேர்
போன்ற பராசர மஹரிஷி எழு
திய “பராஸா ஹோரா சாஸ்தி
ரம்” என்பது “பாரதம்” எழுதிய
வியாஸரின் தந்தையான பரா
சரரால் எழுதப்பட்டது. இன்
றும் ஜோதிடர்களுக்கு இன்
றியமையாதது. இது “பார
தத்தினும்” தொன்மையானது.
ஸத்யாச்சார்யார் எழுதிய
“துருவநாடி” “பஞ்சசித்தாந்தம்”
இவைகளும் இதே காலத்
தில் எழுதப்பட்டவை. இவை
களை வராஹமிஹிரர் முதலி
யோர் மேற்கோள் காட்டியுள்
ளனர். இவையே நம்மிடமி
ருந்தே கிரேக்கர்கள் ஜோதிஷ
வான சாஸ்திரங்களைக் கற்றுச்
சென்றனர் என்பதற்குச் சான்று
களாகும்.

டில்லிகு வடக்கே உள்ள ஹிமயமலை அடிவாரப்பகுதியில் முன் காலத்தில் குருகுல மன்னர்கள் ஆண்டு வந்தார்கள். அவர்களது தலைநகராக அப்போது குருக்ஷேத்ரம் விளங்கி வந்தது.

இந்த குருக்ஷேத்திரம் டில்லிக்கு வடக்கே 156 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் அம்பாலா, சண்டிகர், கால்கா, சிம்லா செல்லும் இருப்புப் பாதையில் அமைந்துள்ளது. குருக்ஷேத்ரத்திலிருந்து 32 கிலோ மீட்டர் வடக்கே அம்பாலா, 110 கிலோ மீட்டர் வடக்கே சண்டிகர், 147 கிலோ மீட்டர் வடக்கே கால்கா உள்ளன.

இவை எல்லாம் முன் காலத் தொன்மை கலப்பையால், இப்போது தில் “குரு” - ராஜ்யத்தின் எல் ரதேசத்தை உழுத காரணத்தினால்

லக்ஷயமாகக் கொள்ள வேண்டுமென்று கண்ணன், தளர்த்து கிடந்த அரஜுனனுக்கு உபதேசித்து உள்ளத்திற்கு உரமேற்றினான். கடும் போரின சூழ்நிலையில், உள்ளப் போராட்டத்தின் சூழ்ச்சியில் அடர் “கீதை” பிறந்தது. பிறந்த இடம் அடர்களாம்: அதுவே குருக்ஷேத்திரம் எனப்படும்.

மகாபாரதக் காலத்திற்கு முன்பே குருக்ஷேத்திரம் பெருமையும் முக்யத்துவமும் பெற்ற புண்ணிய பூமியாகும். தேவர்களும் முனிவர்களும் இங்கு யாக, யக்ஞங்கள் செய்ததாகத் தெரிய வருகிறது.

“குரு” என்கிற மன்னன், மகாபாரதப் போர் உண்மையில் நடந்த நிகழ்ச்சியாகும். அது எப்போது நடந்தது?

தர்ப்படவேண்டுமென்று ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது. அதில் குருக்ஷேத்திரம் ஒருங்கே சமரூபியாகவும் - யாக நிலையமாகவும் ஆயிற்று.

சாதாரணமாக வழக்கத்தில் “குருக்ஷேத்திரம்” என்றால் போரர்களம் என்றே பொருள் படுகிறது. அது வெறுமே போரக்களமல்ல! அறம் வளரக்கும் நிலமும் (தர்மக்ஷேத்திரம்) ஆகும். மகாபாரதப் போர் நடந்தது இங்கே தான். எது அழிந்தாலும், தர்மமே நிலைக்கும் என்கிற பேருண்மையை இந்தக்ஷேத்திரம் ஸதாபித்தது.

மகவத் கீதை பிறந்த குருக்ஷேத்திரம்

“சன்மீஷ்டை”

லைக்குட்பட்டிருந்தவை எனக் கருதப்படுகிறது. டில்லியிலிருந்து குருக்ஷேத்திரம் செல்லும் வழியில் “நரேலா” வில் சுவாமி பாமாநந்த சரஸ்வதி ஸ்தாபித்த கன்யா குருகுலம் ஒன்று உள்ளது. அங்கே இப்போது மகாபாரத கால நாணயங்கள், ஆயுதங்கள், பாத்திரங்கள் முதலியவற்றைச் சேகரித்து வைத்துள்ளார்கள். குருக்ஷேத்திரத்தில் சர்வகலாசாலை ஒன்று நிறுவப்பட்டு மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

குருக்ஷேத்திரம்

“கலங்காமல் கடமையைச் செய்வாய்! பலனை எதிர்பாராதே.....!” என்கிற குறிக் கோளை மனித வரக்கத்தின் மடிந்தால். அவனுக்கு சுவர்க்

னால் - “குருக்ஷேத்திரம்” என்கிற பெயர் வரலாயிற்று. மன்னன் குரு இங்கு ஒரு வேள்வி - யாகம் செய்தான், அங்குள்ளவர்கள் யாவரும் சுவர்க்கம் செல்ல வேண்டும் என்கிற விருப்பத்தோடு. மேற்கொண்டும் அந்நிலத்தை உழுத வண்ணமாக இருந்தான். இதைப் பார்த்ததும் இந்திரனுக்குச் சிரிப்பு வந்தது. யாகம் செய்யாதவர்களுக்கு சுவர்க்கத்தில் இடமில்லை என்பது தேவர்களின் பிடிவாதம்! குருவின் விடாமுயற்சியும் ஆர்வமும் அவனுக்கு வெற்றியைத் தேடித்தந்தன. இந்திரன் சமரஸத்திற்கு வந்தான். அந்தப் பூமியில் ஒருவன் வேள்வியின் போதோ அல்லது போரிலோ மடிந்தால். அவனுக்கு சுவர்க்

தது? கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்பு 3101ஆம் வருஷங்களிலிருந்து 1193ஆம் வருஷங்களுக்குள்ளாக நடந்திருக்கக்கூடுமென அறிஞர்கள் கருதுகிறார்கள். மகாபாரதக் கதையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விபரங்கள் தெளிவாக இல்லாமல் ஒன்றுக்கொன்று முரணாக இருக்கிறது. கலியுகம் பிறந்த ஆண்டாகக் கருதப்படும் கி.மு. 3101-ல் இப்போர் நடந்திருக்கும் எனப் புராணங்கள் கூறுகின்றன. சாகா சகாப்தம் யுதிஷ்டிரர் காலத்திற்கு - 2526 வருஷங்களுக்குப் பின் தொடங்குவதால் பாரதப்போர் கி.மு. 2449-ல் நடந்திருக்க வேண்டுமென்பது ஆராய்ச்சியாளர்களின் ஏகோபித்த துணிபு.

ஏழு வனங்களையும், அநேக தீர்த்தங்களையும் கொண்டது குருகேத்திரம். இவை யாததிரிகரங்களுக்குப் புண்ணியம் தேடித்தருபவை. சமரில்

மடிந்த மக்களுக்கும், பந்துக்களுக்கும், தர்ப்பணமும் சிரார்த்தமும் இங்கே செய்வதை விசேஷமாக இந்துக்கள் சொல்கிறார்கள். இங்கு அமாவாசை மிக முக்கியம். எல்லாப் புண்ணிய நதிகளும் அன்று இங்கே சேர்வதாக ஐதீகம்! கிரகண காலங்களில் இங்கே கூடும் கூட்டம் - "மக்கள் கடல்" போல் காட்சி தரும்.

சூரிய கிரணம் என்றால் சொல்ல வேண்டியதே இல்லை அந்தப் புனித நேரத்தில் "சூரிய வைகுண்டம்" என்ற பொய்கையில் ஸ்நானம் செய்தால் பிற விப்பிணி நீங்கி, பேரின்பம் கிடைக்கிறது என்பது ஹிந்துக்களின் முழு நம்பிக்கை.

புண்ணிய நதியான ஸரஸ்வதி, ஒரு காலத்தில் குருகேத்திரத்தின் அருகில்தான் ஓடிக் கொண்டிருந்தது. அது இன்று, ஏன்? வெகு காலத்திற்கு முன்பே மறைந்து விட்டது. ஆனால், அதன் புகழ் மட்டும் மங்கவில்லை.

குருகேத்திரம் புராண மகிமையோடு சரித்திரப் புகழும் கொண்டது. இன்றைய டில்லிதான் அன்று ஹஸ்தினா புரமாக விளங்கியது. அதற்கு அருகே உள்ள குருகேத்திரம் ரணகளம், குருகேத்திரத்தில் வெற்றி பெற்றவரே ஹஸ்தினா புரத்தை ஆள்பவர். "ஹஸ்தினாபுரத்தின் தலை எழுத்து குருகேத்திரம்" என்பது இன்று வரை இருந்து வருகிற உண்மை.

குருகேத்திரத்தின் மத்தியிலுள்ள ஸ்தானேஸ்வரம் மிகவும் சீரும் சிறப்பும் வாய்ந்தது. ஹர்ஷ சக்கரவர்த்தியின் வம்சம் ஸ்தானேஸ்வரத்தில் இருந்து வந்ததே! இந்

தச் சிறப்பை கவி பாணன், "ஹர்ஷ சரித்திரம்" என்கிற அமர நூலில் அழகாக வர்ணித்துள்ளார். கி.பி. 1014ல் ஸ்தானேஸ்வரத்திலுள்ள கோயில்களையெல்லாம் இடித்து, அந்நகரைக் கைப்பற்றினான் கஜினி முகமது. பின்னால் இதனருகே உள்ள பாணிப்பட்டில் நடந்த மூன்று போர்களில் இந்தியாவின் நிலைமை எப்படி மாறியது என்பதைச் சரித்திர வாயிலாகக் காண்கிறோம். முதல் இரு போர்கள் முகலாய ஆட்சியையும், மூன்றாவது போர் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியையும் இந்தியாவில் ஸ்தாபித்தன.

இன்றைய குருகேத்திரம் எப்படி இருக்கிறது? தமிழ்நாட்டில் உள்ளது போன்ற கோயில்களையோ அல்லது நினைவுச்சின்னங்களையோ அங்கே காணமுடியாது. குருகேத்திரம் என்கிற ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இறங்கினால், பாரத காலத்தை நினைவூட்டும் குதிரைகளையும், டோங்கா வண்டிகளையும் தான் காணமுடிகிறது.

ஸ்டேஷனிலிருந்து எட்டு கிலோ மீட்டர்களுக்குள்ளே ஒரு இடத்தை மணல் காட்டை - "குருகேத்திரம்" என்கிறார்கள். இன்னொரு இடத்தை "கீதோபதேசம்" நடந்த இடமாகச் சொல்லுகிறார்கள். இங்கே ஒரு ஆசிரமம் இருக்கிறது. அதிலே உள்ள ஒரு பெரிய ஆலமரத்தடியில் "கண்ணனும் அர்ஜுனனும் தேரிலே இருக்கும் நிலை"யைச்

சித்தரிக்கும் ஓரடிச்சிலை உள்ளது. இதைத்தான் மக்கள் பக்தி சிரத்தையுடன் வழிபடுகிறார்கள்.

பாகிஸ்தான் பிரிவினையின் போது ஹிந்து - முஸ்லீம் கலவரத்தில் மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில் இதுவுமொன்று. இப்போது ஒரு காலத்தில் சீரும் சிறப்பும் பெற்ற இந்த இடத்தில், சாலைகள் அமைத்து சோலைகள் விளங்க ஆக்க வேலைகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

மக்கள் வாழ கண்ணன் காட்டிய வழி அருமையானது; தன்னலமற்றது; வளம் பொருந்தியது. ஆனால், கீதை பிறந்த இடமான குருகேத்திரத்தைப் பார்க்கும்போது இந்த இடத்திலா அது பிறந்தது என்று நினைக்கத் தோன்றுகிறது.

இனி, மகா பாரதக் காலத்திய பரீக்ஷித் நகரைப் பார்ப்போம். இதுவும் குரு வம்சத்தின் சந்ததிகளைப் பற்றிய முக்கியக் கேத்திரங்களாகும். இதிலிருந்து பல செய்திகள் - கருத்துக்கள் கிடைக்கின்றன. சிறிது ஆராய்வோம்.

பரீக்ஷித்

குருகுல மன்னர்களுள் பரீக்ஷித்தும் ஒருவர். அவரது தலைநகராக விளங்கிய ஊரின் பெயர் பரீக்ஷித் நகர். டில்லியிலிருந்து சஹாரன்பூர் செல்லும் ரயில் பாதையில், டில்லியிலிருந்து 68 கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் "மீரட்" என்ற முக்கிய நகரம் உள்ளது. ஹிமயமலை அடிவாரத்திலுள்ள "சஹாரன்பூர்" அங்கிருந்து 113 கிலோ மீட்டர் வடக்கேயுள்ளது. மீரட் நகருக்குக் கிழக்கே இந்த பரீக்ஷித் நகர் உள்ளது.

குருசேந்திரம யமுனை நதிக்கு மேற்கே உள்ளது. பரீக்ஷிதநகர கிழக்கே உள்ளது. இரண்டுக ளும் இடையில் உள்ள தூரம் சுமார் 85 கிலோ மீட்டர்.

ஹஸ்தினாபுரம்

பரீக்ஷித் நகருக்கு வடக்கே

ஹஸ்தினாபுரம், தெற்கே கர முக்தேஸ்வர உள்ளன. கிழக்கே 10 கிலோ மீட்டர் தொலை வில் புண்ணிய நதி கங்கை ஓடுகிறது. பரீக்ஷிதநகரில் ஒரு பழமையான கேணி இப்போது ஜீரண தசையில் உள்ளது. குஷ்டரோகிகள் பலர இக்கேணி யைத் தேடி வந்து இந்நீரில் குளிக்கிறார்கள். இப்படி இந்த நீரில் தொடர்ந்து குளித்து வந்தால் 18 வகையான குஷ்டங் கள் நீங்கி வருவதாகச் சொல் கிறார்கள். இந்தக் கிணற்றின் பெருமை குறித்து ஒரு பழைய வரலாறு ஒன்றும் உண்டு.

நவலதே

பரீக்ஷித் மகாராஜாவுக்கும், பாதாளலோக மன்னனும் - நாக வம்சத்தைச் சேர்ந்தவனு மான வாசுகிகும நெருங் கிய நட்பு உண்டு. வாசுகிக்கு முதன் முதலில் ஒரு பெண்கு ழந்தை பிறந்தால் அதைப் பரீக்ஷித்துக்கு மணம் முடித்துத் தருவதாக வாசுகி வாசுகனித் தான். அதன்படியே வாசுகிக்கு முதலில் ஒரு பெண் பிறந் தான். “நவலதே” என அவ ளுக்குப் பெயரிட்டான்.

ஆனால், தான் வாசுகனித்த படி நவலதேயை பரீக்ஷித்துக்கு மணம் முடித்துத்தர வாசுகிக்கு மணம் வரவில்லை. பரீக்ஷித் அப் போது ஓரளவு வயோதிக நிலை யில் இருந்ததுதான் அதற்குக் காரணம்.

கொடுத்த வாசுகைக காப பாற்றாத காரணத்தால் வாசுகியை குஷ்டம் பற்றிக்கொண் டது. அவன் மிகுந்த மனவியா கூலம் அடைந்தான். குஷ்டத் தில் இருந்து தன்னை விடு வித்துக்கொள்ள விருமபி அவன தவம் இருந்தான். தெய்வம்

அவன் முன் தோன்றி பரீக்ஷிதநகரில் ஒரு கேணி இருப்ப தாகவும், அங்குச் சென்று அந்த நீரை அவன் மகளான நவ லதே கொண்டு வந்து அதில் அவன் குளித்தால் குஷ்டம் முற் றிலும் நீங்கி விடும் என்று கூறி மறைநதுவிட்டது.

வேறு வழியின்றி மாறுவே டத்தில நவலதேயை - பரீக்ஷித் நகர்க்கு வாசுகியை அனுப்பி வைத்தான். அந்தக் கிணற் றுக்கு பரீக்ஷித் காவல் போட் டிருந்தான். இதனால் காவ லாளிகளிடம் நவலதே சிக்கிக் கொண்டாள். அவர்கள் தங் கள் மன்னான பரீக்ஷித்தின் முன் கொண்டுபோய் நிறுத்தி னார்கள். அவளை அவன் விசா ரித்த போது உண்மை விவரங் களைக் கூறி விட்டாள் அவள்.

தனக்கு, ஏற்கனவே வாக்க ளிக்கப்பட்ட பெண்தான் நவ லதே என அறிந்து மகிழ்ந் தான் பரீக்ஷித். தன் தந்தை யின் குஷ்டத்தைப் போக்கிவிட் டத் திரும்பி வந்து அவனை மணந்து கொள்வதாக வாக்க ளித்துக் கிணற்று நீருடன் நாக லோகம் திரும்பினாள் அவள். பரீக்ஷிதநகர் கிணற்று நீரில் குளித்ததும் வாசுகியிடம் குஷ்டம் நீங்கியது. தான் வாசு கனித்தபடியே வாசுகி தானே முன் நின்று நவலதேயை பரீக்ஷித்துக்கு வெகு கோலாகல மாக மணம் செய்து தந்தான்.

காலச்சக்கரம் உருண்டோடி யது.

பரீக்ஷிதநகர அருகே உள்ள காட்டில் கொசிகி நதிகரை யில் “லோமஸ்” என்ற ஒரு ரிஷி வாழ்ந்து வந்தார். அவர் ஒரு நாள் நிஷடை-தபஸில் இருந தபோது, அந்த வனத்தில் வேட்டையாடி விட்டு அப்பக்க மாக வந்த பரீக்ஷித் மன்னன், தனக்கு மரியாதை செய யாது லோமஸ் ரிஷி அமரந திருப்பதைக் கண்டு, கடுங்கோ பம் கொண்டு, இறந்த சரப் பம் ஒன்றை எடுத்து அவருக்கு மாலையாக அணிவித்து மகிழ்ச சியுடன் சென்றான், அரண்ம னைக்கு.

கண் திறந்து பார்த்தார் லோமஸ் ரிஷி. கடுங்கோபம் கொண்டார். தனக்கு மாலை யாக எந்தப் பாம்பை பரீக்ஷித் அணிவித்தானோ, அதே பாம்பால் அன்றிலிருந்து ஏழாவது நாள் கடிபட்டு இறப்பான் எனச் சாபம் இட்டார் அவர். எவ்வ ளவோ பாதுகாப்பாக மன்னன் இருந்தும் அந்தச்சாபப்படி ஏழா வது நாள் சரப்பம் தீண்டி பரீக்ஷித் மன்னன் மாண்டான்.

தன் தகப்பன் பாம்பால் கடி பட்டு இறந்ததை அறிந்து பரீக்ஷித்தின் மகன் ஜனமே ஜயன், உலகில் பாம்பே இல்லாது ஒழித்துக்கட்டி விடுவது எனச் சபதம் ஏற்றான். தன் சப தத்தை நிறைவேற்ற பெரும் செலவு செய்து “சரப்பயாகம்” ஒன்றைச் செய்தான். அதில் ஏராளமான சரப்பங்கள் வந்து விழுந்து மடிந்தன. இப்படி ஜனமே ஜயன் சரப்பயாகம் செய்த இடம் பரீக்ஷிதநகரில் இன்றும் உள்ளது. சென்றால் பார்க்கலாம்.

காந்தாரி தால்

பரீக்ஷித நகரில் - "காந்தாரி தால்" என்ற ஒரு குழாய் உள்ளது. பரீக்ஷிதநகரத்தின் பட்டாபிஷேகம் நடந்த போது, இந்த குழாயில்தான் அவன் ஸ்நானம் செய்தான். இப்படி அவன் அந்த குழாய் நீரில் ஸ்நானம் செய்வதற்கு முன்பு - பாரத தேசத்தில் உள்ள 60 தீர்த்தங்கரர்களிலிருந்து புனித நீர் கொண்டு வரப்பட்டு அந்த குழாய்தில் சேர்க்கப்பட்டது. இந்த புனித குளக்கரையில் தான் திருதராஷ்டிரன் மனைவியான "காந்தாரி" தவம் இருந்தாள். அங்குள்ள கங்கேஸ்வரர் ஆலயத்தில்தான் அவள் இவ்வீர்தம் தவம் இருந்தாள். அந்நவது "தான் எந்த ஆடவனை

முதன் முதல் பார்த்துள்ளோ, அவன் வைரம் போன்ற உறுதி பெற வேண்டும்" என்ற வரமும் பெற்றாள். இதனால்தான் இக்குளத்திற்கு "காந்தாரிதால்" எனக்கூறப்படுகிறது. இன்றும் அந்த காந்தாரிதால் பரீக்ஷிதநகரில் உள்ளது. அந்நிகழ்வுகள் பச்சைப் பச்சிலென்ற மரங்கள் ஏரையைச் சுற்றிலும் காண்போர் உள்ளத்தைக் கொள்ளைகொள்ளுகின்றன.

கோமேஸ்வரர் ஆலயம்

பாண்டவர் - கௌரவருக்கு இடையே ஸ்ரீகிருஷ்ண பகவான் தாது சென்ற போது, ஒரு சமயம் பரீக்ஷிதநகரில் சிறிது தூரம் தங்கியிருந்தார். அந்த இடத்தில் கோமேஸ்வரர் என்ற ஒரு ஆலயம் எழுப்பப்பட்டுள்ளது.

பரீக்ஷிதநகருக்கு யாததிரீகர கௌர கவர் அந்த ஊரில் உள்ள இளைஞர்கள் "காந்தாரிதால் சமிதி" என்ற ஒரு சங்கம் இப்போது அமைத்துள்ளார்கள். இந்தச் சங்கத்தின் முயற்சியால் சமீபத்தில் காந்தாரிதால் ஏரிகரையில் "காந்தாரிசிலை" யொன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது. உத்தரப் பிரதேச அரசாங்கம் பரீக்ஷிதநகரை இன்னும் புனருத்தாரணம் செய்யும் பணியில் அவர்களுக்கு ஊக்கமும் ஒத்துழைப்பும் அளித்து வருகிறது; மத்திய அரசாங்கமும் பலமானங்களை வழங்கியுள்ளது என்பதை இங்குக் குறிப்பிடவிரும்புகின்றேன்.

(16-ஆம் பக்கத் தொடர்ச்சி)

சுந்தரர் எழுத்து, "இவ்வாறு பல தடவை என்னை மிதிக்கும் நீர் யார்?" என்று கோபமுடன் கேட்டார். உடனே முதியவராக வந்த இறைவர் "என்னை இன்னும் நீ அறிந்திலையோ", என்று கூறியவாறு மறைந்தருளினார். சேக்கிழார் இக்காட்சியை,

"அங்கும் அவன் திருவடிமேல்
மீட்டும் அவர்தான் நீட்டச்
செங்கயல்பாய் தடம்புடைசூழ்

திருநாவலூர் ஆளி
'இங்கென்னைப் பலகாலும்
மிதித்தனை, நீயார்?' என்னக்
கங்கை சடைக் கரந்தபிரான்

'அறிந்திலையே' எனக்கரந்தான்.

[பெரிய-87]

அம்மொழியைக் கேட்ட சுந்தரர் திடுக்கிட்டார். அம்முதியவர் இறைவரே என்பதை உணர்ந்தார். 'என் முடியின் மீது திருவடியை வைத்தவர் சிவபெருமானே, என அறியாது போனேனே! இறு

மாப்பு அடைந்து என்ன காரியம் செய்தேன்?' என்று எண்ணிப் பலவாறு வருந்தினார். உடனே, 'தம்மானை அறியாத சாதியர் உளரே' எனத் தொடங்கும் திருப்பதிகாரத்தைப் பாடினார். அங்கிருந்த படியே திருவதிகை வீரட்டானத்துள் எழுந்தருளியுள்ள பெருமானை வாழ்த்தி வணங்கித் துதித்தார். பின்னர் அவ்விடம் விட்டுச் சென்றார்.

இவ்வாறு சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகட்குத் திருவடி சூட்டப்பெற்ற பெருமை மிக்கது சித்தவடமடம் என்னும் இத்திருத்தலம் ஆகும். இறைவனுடைய திருவருளை ஆன்மாக்கள் பெற தற்குரிய இடம் திருக்கோயிலே என்பது சான்றோர் கருத்து.

பசுவின்பால் உடல் முழுவதும் பரவி இருந்தாலும் அதனை நாம் பெறுவது பசுவின் மடியின் இடத்தேதான். இவ்வுலகம் முழுவதும் சிவன

ருள் பெருகி இருப்பினும் அதனைப் பெறுவதற்குரிய இடமாய் இருப்பது திருக்கோயில் ஒன்றுதான்.

"எங்கும் சிவனிருப்பான் ஆனாலும்
ஏசுற)
சங்மத்தும் சற்குருவின்
தன்னிடத்தும்-லிங்கத்தும்
ஆவினுடம் பெல்லாமும்
ஆவரித்து நிற்கினும்பால்
பாவுமுலைக் கண்மிகுதிப் பார்
-சிவஞானப் பிரகாச வெண்பா

எனவே சுந்தரர் இத்திருத்தலத்தின்தான் இறைவனின் திருவடிதீட்சையை ஏற்றார். தீட்சைகள் பலவகைப்படும். அவற்றில் மூன்று முக்கியமானது ஸ்பரிஸ தீட்சை, நயன தீட்சை, மானசீக தீட்சை என்பவையாகும். சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகட்கு இங்கு தான் ஸ்பரிஸ தீட்சை கிட்டியது. அத்தகைய சிறப்புடைய தலம் சித்தவடமடம் ஆகும். ●

என்று இந்நதால், அந்த நடைபாதையில்தான் நடக்க வேண்டும் எனபது நியதியாதம் பள்ளிக்கோ, அலுவலகங்களுக்கோ செலவதற்குக்கூட, 'சீ நடைகளுடனும' அலங்கோலமிலலாத சுதமமான ஆடைகளை உடுத்திக் கொண்டுதான் செல்ல வேண்டும் என்ற முறை இருக்கிறது. நாம் ஆகாரங்களை உண்ணுவதற்கு கூட முறை உண்டு. முதலில் அன்னததில் சாம்பார, ரசம் என்றும், பதார்த்தங்கள் பிறகு என்றும், கடைசியாகத் தான் மோர் அல்லது தயிர் சாதம் சாப்பிடவேண்டும் நியதி இருக்கிறது. இதில் முன்னுக்குப் பின்னாக யாரும் உண்ணுவதில்லை. இசைத்துறையை எடுத்துக்கொண்டால்கூட இசை விழா ஆரம்பம், கௌளை, ஹம் சத்வனி, நாட்டை போன்ற ஏதாவது ஒரு ராகத்தில் வரணம் பாடி, அல்லது இந்த ராகங்களில் விழாவை ஆரம்பித்து, மத்யமாவதி, சுருட்டி, ஸ்ரீராகம் ஏதாவது ஒன்றில் முடிக்க வேண்டும் என்பர். இவைகளுக்கெல்லாம் இவ்விதமாக ஒரு முறை நியதி இருக்கும்போது, வழிபாடு இடமாக விளங்கும் கோவில்களை வணங்குவதற்கும் முறை நியதிகள் உண்டா என்றால், இருக்கிறது என்றும், ஆனால் அந்த வழிபாட்டு முறையை நன்கு அறிந்தவர்கள்தான் குறைவு என்றும் சொல்ல வேண்டியுள்ளது. 'ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று' 'கோயில் இல்லா ஊரில் குடி யிருக்க வேண்டாம்' என்பது

முன்னுரை :

இவ்வுலகில் நடந்து வரும் ஒவ்வொரு செயலையும் நன்கு கவனித்தால், அச்செயல்கள் எல்லாமே, ஏதோ ஒரு நியதி அல்லது முறைப்படித்தான் நடந்து வருகிறது என்பது நன்கு புல

னாகும். உதாரணமாக சாலையில் நடப்பதற்குக்கூட முறை (நியதி) இருக்கிறது. சாலையில் நம் மனம் போன போக்கில் புறத்தில் தான் நடக்கவேண்டும் என்ற நியதி உண்டு. பெரிய பாதைகளில் நடைபாதை

உண்டா என்றால், இருக்கிறது என்றும், ஆனால் அந்த வழிபாட்டு முறையை நன்கு அறிந்தவர்கள்தான் குறைவு என்றும் சொல்ல வேண்டியுள்ளது. 'ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று' 'கோயில் இல்லா ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம்' என்பது

பெருமாள் கோவில் வழிபடும்முறை

திரு. D. சேசவ அய்யங்கார் - அல்லூர்.

முதுமொழியாகும். ஆனால் நம் தமிழ் நாட்டில் அநேகமாக எல்லா ஊர்களிலும் ஏதாவது ஒரு கோயில் இருக்கும். சில பெரிய ஊர்களில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கோவில்களும் இருக்கலாம். அவைகளில் சில பெருமாள் கோவிலாகவும், சில சிவன் கோவிலாகவும் இருக்கும். நாம் வைணவ சித்தாந்தத்தை சார்ந்தபடியால், பெருமாள்கோவிலை வழிபடும் முறையை சிறிது அறிந்து கொள்வோம்.

தற்காலத்தில் நம் நாட்டில் பக்தி அதிகரித்திருக்கிறதா இல்லையா என்ற விவாதம் நமக்கு வேண்டாம். அதை பட்டிமன்றங்களுக்கே விட்டுவிடுவோம். ஆனால் ஆலயங்களுக்குச் செல்வோரின் எண்ணிக்கை, முன்பு இருந்ததைவிட அதிகமாய் உள்ளது என்பது நாம் கண்கூடாகப் பார்க்கிறோம். அநேகமாக இதை யாரும் மறுப்பதற்கில்லை என்னலாம். நம் நாட்டில் உள்ள அநேகம் பெருமாள் கோவில்களில் சில ஆழ்வார்களால் மங்களாசாசனம் செய்யப்பட்டு, “திவ்ய தேசம்” என்ற பெயருடன் விளங்குகின்றன. சில ஊர்கள், ஆழ்வார், ஆசார்யர்கள் யாராவது அவதாரம் செய்ததினாலேயே, அந்த ஊர் கோவில்கள் விசேஷமுடையதாகின்றன. இன்னும் சில பெருமாள் கோவில்கள், மக்களின் அபிமானத்தைப் பெற்ற, “அபிமானஸ்தலங்களாக” விளங்குகின்றன. பெருமாள் கோவில்களை காலையில் வழிபடுவது சாலச் சிறந்தது என்பது பெரியோர் கருத்தாகும். இனி பெருமாள் கோவில்களை வழிபடும் முறையை ஓர் அளவுக்கு தெரிந்துகொள்வோம். பெருமாள் கோவில்களுக்கு அது எந்த கோவிலானாலும் சரி, வாகனங்

களில்போனால், கோயிலுக்குச் சிறிது தூரத்திலேயே வாகனங்களை விட்டிறங்கி கோவிலுக்கு நடந்துதான் போக வேண்டும். கோவிலுக்குப் போகும் போது குளித்து, சுத்தமான ஆடைகள் அணிந்து கொண்டு செல்ல வேண்டும். பாதரகைகளுடன் போனாலும், கோவிலுக்கு சிறிது தூரத்திலேயே பாதரகைகளைக் கழற்றிவிட்டு வெறுங்கால்களுடன் தான் போக வேண்டும். ஸ்ரீராமானுஜர்கூட பாதரகையுடன் கோவிலுக்குச் சென்றால் பாதரகையை கழற்றிவிட்டு விடுவார். அந்த பாதரகைகளை மூட்டையாகக் கட்டி தலையில் சுமந்து வருவது அவர் சீடரான வடுகநம்பியின் கைங்கர்யமாகும் என்பதை இங்கு நினைவில் கொள்ளலாம்.

அந்தந்த கோவிலை சார்ந்திருக்குளங் களும், புனித நீர் நிலைகளும், புண்ணிய நதிகளும் இருக்குமானால், அந்த தீர்த்தங்களில் நீராடிவிட்டு, உலர்ந்த ஆடைகளை அணிந்து கொண்டு, “கேசவாதி பன்னிருநாமாக்களை” உச்சரித்து, த்வாதச புண்டரங்களை இட்டுக்கொள்ளவேண்டும். பாழ்நெற்றியுடன் பெருமானை சேவிக்கலாகாது. சந்த்யாவந்தனாகி, நித்யகர்மானுஷ்டானங்களை முடித்துக்கொண்டு, “திருமந்திரம், த்வயம், சரமஸ்ஸோகம்” முதலியவைகளையும், வாக்கிய குருபரம்பரையையும் ஸ்லோக குருபரம்பரையையும் அனுஸந்தானம் செய்ய வேண்டும். தீர்த்தமாட சந்தர்ப்பமில்லாவிடில், அந்த ஸ்தலத்திலுள்ள புனிதநீரை தலையில் தெளித்துக்கொண்டு, ஆசமனம் செய்ய வேண்டும். பெரியோர்கள், குரு, குழந்தைகள், நோயா

ளிகள் ஆகியோர்களைப் பார்க்கக் செல்லும்போதும், கோவில் முதலிய இடங்களுக்கு செல்லும் போதும் வெறுங்கையுடன் போகலாகாது என்பதற்கிணங்க, அவரவர்கள் சக்திக்கு இணங்க யதாசக்தி உபகாரமாக தேங்காய், பழம், கற்கண்டு, வெற்றிலைபாக்கு, புஷ்பம், துளசி முதலியவைகளில் ஏதாவது எடுத்துக் கொண்டு செல்லவேண்டும். கோபுரங்களைப் பார்த்த உடனேயே கீழே விழுந்து தண்டன்சமர்ப்பிப்போரும் உண்டு. சந்நிதியை அடைந்ததும், கோபுரராஜனை சேவிக்க வேண்டும். பலிபீடம், தவஜஸ்தம்பம் பெரிய திருவடி, விஷ்வக் சேனர், ஹயக்ரீவர், கஜலக்ஷ்மி இவர்களை முறையே சாஷ்டாங்கமாக தண்டன் சமர்ப்பித்துக் கொண்டு, உட்புறம் பிரதக்ஷணம் செய்யும்போது, விமானத்தின் நிழலை மிதியாமல் பிரதக்ஷணம் செய்யவேண்டும். தனியாக “திருமடைப்பள்ளி” இருந்தால் “திருமடைப் பள்ளி நாச்சியாரை” சேவிக்க வேண்டும். பின் ஆழ்வார் சந்நிதிகளையும், ஆசார்ய புருஷர்கள், சேனை முதலியார் ஆகியோர் சந்நிதிகளை சேவித்துக்கொண்டு மகாமண்டபத்தின் இருபக்கங்களிலும் உள்ள ஜய, விஜயர்களான த்வாரபாலகர்களை சேவித்து, மனதினால் அவர்களிடம் ‘அடியேன், பிராட்டியார் (தாயார்) பெருமானை சேவிக்கவேனுமாயைலே, உள்மண்டபத்தை தாண்டி கர்ப்பகிருஹத்திலிருக்கும் ஸ்வாமியை சேவிக்க அனுமதி அளிக்க வேண்டும்’ என்று பிரார்த்தித்து, அவர அனுமதி அளித்ததாக எண்ணிக் கொண்டு, குலசேகரன் படியை சேவித்துக்கொண்டு, உள்ளே சென்று தாயாரை சேவித்துக்

கொண்டு, தாயாரை புருஷாகா ரமாகக் கொண்டு பெருமானை சேவிக்கவேணும். தாயாயருக் கெனத் தனிக்கோயில் இருக் குமேயானால், சுற்றுக்கோவில் களை சேவித்தபிறகு, தாயாரை சேவித்து கொண்டு பிறகே பெரு மானை சேவிக்க வேண்டும். இப் படிக்கோபுரம், விமானம் மண் டபம், பெருமாள், பிராட்டி, பரி வார தேவதைகள் முதலியவை களை சேவிக்கும் போதெல் லாம், “ஸ்ரீவ மங்கள விக் ரஹாய ஸமஸ்த பரிவாராய, ஸ்ரீமதே நாராயணய நம: ” என்றும் சேவிக்க வேண்டும். பெருமானை திருமுடி முதல் திருவடி வரை, திருப்பாணுழ் வார் அருளிச்செய்துள்ள ப்ர பந்தமான “அமலனாதி பிரா னில்” கூறியபடி சேவிக்க வேணும். பெருமாள் திருமார் பில் உள்ள பிராட்டியாரையும் சேவித்து, தீர்த்தப்ரசாதம், திருத் துளாய், ஸ்ரீசட்கோபம் முதலி யவைகளை பெற்றுக்கொண்டு, மனதினால் ‘தேவரீர் கருபை யினால் அடியேன் சேவிக்கும் பாக்யம் பெற்றேன். அடியேனு டைய அபசாரங்களை ஊழித் தருளி, க்ருதார்த்தனாக்கி விடை தந்தருளல் வேண்டும்’ என பிரார்த்தித்துக்கொண்டு, சக்க ரம் போல் சடக்கென திரும்பா மலும், நம் பின்பகுதியை நேரே காட்டிக்கொண்டு திரும்பிவரா மல், பெருமாள், தாயார் ஆகி யோரைப் பார்த்துக்கொண்டே பின்னால் நடந்து மண்டபத் தைவிட்டு வெளியில் வரவே ணும். பெருமாள், தாயார் முத லியோரை சேவிக்கும் போது அந்தந்த மூர்த்திக்குரிய மூல மந்த்ரங்களையோ அல்லது அவர்களுக்குரிய ஸ்தோத்திரங் களையோ விஷ்ணு சகஸ்ரநா மத்தையோ அதுவும் தெரியா விட்டால் “த்வயம்” சதா அனு

ஸந்தேய மாகிறபடியால், “த்வ யத்தை” அனுஸந்தானம் செய் துகொண்டே சேவிக்க வேண் டும் என்பதாகும். ஒன்றுமே தெரியவில்லை என்றால் தாரக நாமமாகிய “ராம” நாமத்தைச் சொல்லிக்கொண்டு சேவிக்க வேண்டும். திரும்பிவரும்போது தனக்கு தாயார், பெருமாள் ஆகி யோரை சேவித்து வர அனுமதி கொடுத்த த்வாரபாலகர்களிடம் மனதினால் விடை பெற்றுக் கொண்டு வரவேணும். கோவில் களில் பிரதக்ஷிணம் செய் யும் போது பனிபீடத்தையும் சேர்த்தே பிரதக்ஷிணம் செய் தல் வேண்டும்.

கோவில்களில்

செய்யத்தகாதவைகள் :

கோவிலுக்குச் செல்லும் போது, சட்டை போன்ற மேல் அங்கிகளினால் மூடிக்கொண்டு செல்லலாகாது. முன்காலங் களிலெல்லாம் கோவிலுக் குச் செல்பவர்கள், பெண்களைத் தவிர, மற்றவர்கள் இடைக்கு மேல் உடலை மூடாமல் தான் வழிபாடு செய்து வந் தனர். காலப்போக்கில் இது மறைந்துவிட்டது. ஆனா லும் இன்றும் கேரளமாநி லத்திலுள்ள சில கோவில்க ளில், மேல் சட்டையோ, காற் சட்டையோ அணிந்து வரு பவர்களை உள்ளே சென்று வழிபாடு செய்ய அனுமதிப்ப தில்லை. கோவில்களில் பிரதக்ஷிணம் செய்யும் போதும் வழி பாடு செய்யும்போதும், மற்றவர் களுடன் வீண்பேச்சு பேசு தல் கூடாது. தெய்வங் களை ஒற்றைகையால் தொழலா காது. சந்நிதிகளில் படுக்கை விரித்து படுப்பதும், கால்களை நீட்டி கொண்டு உட்காருவ தும் கூடாது. வேடிக்கை பேச்சு, கோபித்தல், ஸ்திரீகளி

டம் அளவுகதிகமாக இனப மான வாரததைகள் முதலிய வைகளும் கூடாது. மற்றும் சந்நிதிகளில் சோகபரமான அழ் குரல், அபானவாயு விடுத்தல் ஆகாது. ஒருவரை துதிசெய் தும் ஒருவரை நிந்தித்தும் பேசு தலும் நல்லவையாகா. பெரி யோரையும் குருவையும், தீந் தித்து பேசக்கூடாது. தன னைத்தானே புகழ்ந்து பேசுத லும் கூடாது. தவிர அரச சாமூர்த்தி எந்த உலோகத்தி னால் செய்யப்பட்டது அல்லது எந்த பொருளினால் செய்யப் பட்டது என்ற ஆராய்ச்சியும் கூடாது. அர்ச்சாவதார விகர ஹங்களை சாதாரணமான கல், மண், சுதை, மரம், பஞ்சலோ கம் என்று எண்ணாமல் தெய் வமாகவே நினைத்து வழிபடு தல் வேண்டும். சந்நிதி களில் கொடுக்கப்படும் “ஓரை கள்” போன்ற பிரசாதங்களை இரண்டு கைகளினாலும் பயபக்தியுடன் வாங்கி, மஹா ப்ரஸாதமாகக் கருதி வாங்கிக் கொள்ளல்வேண்டும். அங் கேயே உண்பதனால் வாயிலி ருந்து பிராசாதம் கோவிலுக் குள் விழாமல் பார்த்து உண் ணுதல் அவசியம். உண்டபிறகு கைகளை அங்குள்ள தூண்க ளில் துடைக்கலாகாது. வெளி யில் வந்து கைகளை, பிறர் ஜலம் கொட்ட அலம்புதல் வேண்டும். சந்நிதிகளில் எச் சில் துப்பக்கூடாது. மேற்கூறி யவைகள் எல்லாம் பொதுவாக எல்லா சந்திகளுக்கும் பொருந் தும். இனி வைணவர்களால் மிகச் சிறப்பானதாக போற் றப்படும். கோயில், திருமலை, பெருமாள் கோவில், திருநாராய ணபுரம் என்ற முக்கிய சிறப் புமிக்க தலங்களில் வழிபாட்டு முறை மட்டும் மேலும் தெரிந்து கொள்வோம்.

கோயில் :

வைணவ ஸம்பந்தாயத்தில், “கோயில்” என்றால் அது ஸ்ரீரக்ஷகதைக் குறிக்கும். “யதஸத்வாத நரோ யாதி நரகஞ்சாப்யதோகதிகம்” என்கிறபடியே, எந்தஸ்தலத்தை அடைந்து சேவித்தால் ஜீவாதமாகக் எல்லாம் நரகத்திலிருந்து விடுபடுவார்களோ அதுவே திருவரங்கம் என்பதாகும். இத்தலத்திற்கு வருபவர்கள் முதலில் வடதிருக்காவேரிக்குச் சென்று நீராடி, கேசவாதிநாமாக்களைச் சொல்லி த்வாதச ஊர்தவபுண்டரங்களை சாத்திக் கொண்டு, நித்யகர்மானுஷ்டானங்களையும் முடித்துக் கொண்டு வரும்போது ஸ்ரீரங்கம் கோயில் கோபுரங்களை பார்த்த உடனேயே, “கொடியடி நெடுமதிள் கோபுரம் குறுகினர்” என்ற நம்மாழ்வார் வாக்குப்படி கொடிக்கம்பம், மதில்களையும் வணங்கி கோபுரங்களின் அருகில் வந்து சாஷ்டாங்கமாக தண்டன் சமர்ப்பிக்க வேணும். பின்பு திருமாலை தந்த பெருமாள் (தொண்டரடிப்பொடி) வீதி மூலமாக நுழைந்து பிரதக்ஷிணமாக எழுந்தருளி, திருவிக்ரமன் வீதிகளையும் வலம் செய்து, பெரிய பவி பீடத்தில் தண்டன் சமர்ப்பித்து, ஆளரியை திருவடித்தொழுது, தாயாரான ஸ்ரீரங்கநாச்சியாரை சேவித்து, சந்திரபுஷ்கரினியில் தீர்த்தஸ்வீகரணம் செய்து கொண்டு, எல்லா கோபுரங்களையும் சேவித்து, “கடைத்தலையிலிருந்து வாழுஞ்சோம்பர்” ஆகிய நம்மாழ்வார் தொடக்கமாக, எல்லா ஆழ்வார், ஆசார்யர்களையும், மற்றுமுள்ள சுற்றுக்கோயில்களில் உள்ள எம் பெருமான்களையும் சேவித்து, “அணியனார்” செம்பொனாய

வருவரையனைய கோயில்” என்கிறபடி அணியரங்கன திருமுறத்தில் புத்தது, தண்டன் சமர்ப்பித்து உளளே சென்று வலஞ்செய்து, “போகமண்டபம்” எனப் பெயர் பூண்ட, “ப்ரணவாகார விமானத்தை சேவித்து, சேனை முதலியாரை சேவித்துக்கொண்டு, அழகிய மணவாளன் திருமண்டபத்தில் எழுந்தருளி, “பாம்பணை பள்ளி கொள்ளும்”, கடல் விளங்கு கருமேனியம்மான் தன்னை கண்ணாக்கண்டு உகந்து, “திருமணத்தூணைப் பற்றி நின்று வாயார வாழ்த்தி, திருப்பாணாழ்வார், “அமலானாதிபிரானில்” அருளிச் செய்துள்ளபடியே, பாதாதி கேசப்பரீயந்தமாக, “அண்டர்கோன் அணியரங்கன்” என் அமுதனைக்கண்ட கண்கள் மற்றொன்றினை காணவே” என்னும்படியாக பெருமானை நன்கு அனுபவித்து, திருப்பல்லாண்டை அனுஸந்தித்த பிறகு, ஸ்ரீஆளவந்தார், “ஸ்தோத்ரரத்தனத்” தில் அருளிச்செய்துள்ள,

“நமோ நமோ வாங்கமநஸாதிஸுமயே நமோ, நமோ வாங்கமநஸை

ஸுமயே

நமோ, நமோ நந்த மஹாவிஹுதயே நமோ நமோ நந்த தயைகனிந்தவே

(21)

நதர்மநிஷ்டோஸ்மி நசாத்மவேதி

நபக்திமாந்தவச்சரணாவிந்தே

அகஞ்ச நோநந்யகதி: ஸரண்ய:

தவத்பாதமூலம்

ஸரணம் ப்ரபத்யே”

(22)

என்று பெருமானின் திருவடிகளை சரணாகதி செய்து, தீர்த்தம், ஸ்ரீசடாரி முதலியவைகளை ஸ்வீகரித்துக் கொண்டு பெருமானைப் பார்த்தபடியே பின்னால் நடந்து பிறகு திரும்பி வரவேணும் என்பதே முறையாகும்.

இனி திருமலை திருப்பதி என்ற பிரசித்தி பெற்றதை வழிபடும் முறை பார்ப்போம் :

முன் காலங்களிலெல்லாம் திருமலை திருப்பதிக்கு பஸ் வசதிகள் கிடையாது. கீழ் திருப்பதி என்கிற கோவிந்தராஜ பட்டணம் வரைதான் ரயிலிலோ, பஸ்ஸிலோ செல்ல முடியும். பிறகு திருமலைக்கு கால்நடையாகவே செல்வார்கள். ஆனால், திருமலை வரையிலும் பஸ்ஸிலும், காரிலும் போகும் வசதி தற்காலத்தில் உள்ளது. வாகனங்களில் வருபவர்கள் சிறிது தூரத்திலேயே வாகனங்களை விட்டிறங்கி, நடந்து சென்று வைகுந்தன் திருவாசலில் தண்டன் சமர்ப்பித்து கோனேரியில் தீர்த்தமாடி, த்வாதச புண்டரங்களை சாற்றிக் கொண்டு, விஷ்ணுசகஸ்ரநாமத்தையோ அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு துதியையோ, அல்லது ஆழ்வார்களின் அருளிச் செயல்களையோ அனுஸந்தானம் செய்து கொண்டு நாலு வீதிகளையும் வலம் செய்து, “சிந்தாமணிகள் பகரல்லைப் பகல் செய்” என்கிறபடி மாடகூட, தோரண, கோபுர ப்ராகாரங்களை அனுபவித்துப் பிறகு பெரிய திருமலை நம்பிகள் கைங்கர்யம் செய்த திருநந்தவனத்தையும் பார்த்து ஸ்ரீஆனந்தாழ்வானை மனதினால் தியானித்து, “தேனேய்பூம் பொழில்” என்றும், “விரையார் பொழில்” என்றும், விளங்கும் சோலைகளையும், செண்பகம், செருத்தி, திருமகிழ்பாடலம், சுரபுன்னை முதலிய மரங்கள் அடங்கிய வனத்தையும் பார்த்துக்கொண்டு, புஷ்கரணியின் வடமேற்கு மூலையில் உள்ள “நிலங்கோட்டிடை கொண்ட ஞானப் பிரான்”

என்று விளங்கும் ஸ்ரீவராஹப் பெருமானை சேவிக்க வேண்டும். பிறகு திருவாசலிலே தண்டனிட்டு, குலசேகராமுவார் அருளிச்செய்துள்ளபடி, “அடியாரும் வானவரும் அரம்பையரும் கிடந்தியங்கும்”, குலசேகரன்படி முதலான எல்லா படிகளையும் கடந்து, உள்ளே சென்று அத்தாணிப்புளியை சேவித்து, ஸ்ரீபலிபீடத்தில் தண்டனிட்டு, புஷ்பமண்டபத்தை தர்சித்து, பிரதக்ஷிணமாக வந்து, “தனுர்மாசே ஸிதே பகேஷி த்வாதஸ்யா மருணோதயே, ஆயாந்திஸர்வதீர்த் தாநி ஸ்வாமி புஷ்கரிணீ ஜனே” என்றபடி மார்கழி மாத சுக்லபக்ஷ த்வாதசி திதியன்று சூரிய உதயத்திற்குமுன் வரும் அருணோதய காலத்தில், எல்லா தீர்த்தங்களும் ஸ்வாமிபுஷ்கரிணியில் வருகின்றன என்றபடி, ஸ்வாமிபுஷ்கரிணியில் தீர்த்தம் ஸ்லீகரித்துக் கொண்டு, திருவாசலுக்குச் சென்று தண்டன் சமர்ப்பித்து, திருமடைப்பள்ளி, யாகசாலை, திருமாமணி மண்டபம் முதலியவைகளை சேவித்து, சேனை முதலியாரையும் சேவித்து, “வேங்கடாத்ரி” என்ற பெயர் கொண்ட, திருமலையை சேவித்து புஷ்பமண்டபம் எனப் பெயர்பூண்ட “ஆனந்த நிலைய விமானத்தை சேவித்த” பிறகு, ஜயவிஜயர்களான த்வாரபாலகர்களின் அனுமதியை மனத்தால் பெருமானை சேவிக்க வாங்கிக் கொண்டு, “மணிநுபுராதி கீரிட்டாந்த பர்யந்த திவ்யா பரண, திவ்யமால்யாம்பர, திவ்யாங்கராக சோபிதமான” வடிவமுகனை, பாதாதி கேசாந்தமாக அனுபவித்து, “அகலகில்லேன் இறையுமென்று அலர்மேல் மங்கையுறை மார்பா, நிகரில் புகழாய், உலக மூன்றுடையாய், என்னையாழ்வானே, நிச.

ரில் முனிக்ணங்கள் விருமபும திருவேங்கடத்தானே, புகலொன றில்லாவடியேன, உன்னடிக் கீழ் அமர்ந்து புகுந்தேனே” என்று நம்மாழ்வார் அருளிச்செய்துள்ளபடி பெருமானிடம், தாயாரை புருஷாகாரமாகக் கொண்டு சரணாகதி செய்து, சேவித்து, தீர்த்தப்ரசாதம், ஸ்ரீசடாரி பெற்று திரும்ப வேண்டும். திவ்ய தேசங்களை சேவிக்கச் சென்றவர்கள், அந்த திவ்ய தேசத்தில் மூன்று நாட்கள் தங்கி சேவிக்க வேண்டும் என்பது நியதியாகும்.

இனி பெருமாள் கோயில் எனப்படும் காஞ்சியை வழிபடுமுறையை பார்ப்போம் :

காஞ்சிபுரம் ஸ்ரீவரதராஜபெருமாள் கோவிலுக்குப் போகும் போதும் முன்பு கூறியபடியே பாதசாரியாக சென்று, ஸ்ரீகோபுரராஜனையும், ஆனைகாத்தபெருமானையும் சேவித்து கொண்டு உள்ளே சென்று, “மஹாவராஹந்தே வேஸம்தரஷ்டுகாமோ ரஸாதலாத் நிர்யயெளயத்ரபகவாநந்த: பந்த கேஸ்வர: தீர்த்தேஸ்மின் மஹா புண்யே ஸித்தஸங்க நிஷேஷ விதே-ஸமாஹ்ருதாநி தீர்த்தாநி ஸர்வாணி முநிபிஸ்ஸதா” என்கிற பிரகாரம், அதாவது அந்த யந்த புண்யகரமாய், சித்தகணங்களால் ச்தா சூழப்பட்டு, ஸமஸ்த்தமான தீர்த்தங்களின் பலன்களையெல்லாம் தானே தரத்தக்கதாக அமைந்திருக்கும் என்று ரிஷிகளால் கூறப்பட்டிருக்கிற பிரபாவத்தையுடைய “திருவனந்த ஸரணிலே” தீர்த்தமாடி, கேசவாதி த்வாதச புண்டரங்களை சாற்றிக்கொண்டு, சந்த்யாவந்தனாதி நித்யகர்மானுஷ்டானங்களையும் முடித்துக்கொண்டு, ஆதிசேஷன் எந்த தேவனை சேவிக்க வேண்டி,

அதிக ஆவலோடு தன் இருப்பிடத்தை விட்டுப் புறப்பட்டு வந்து நாடினானோ, அந்த கோலவராஹப் பெருமானையும் சேவித்து ப்ரதக்ஷிணமாக வந்து திருவனந்தாழ்வானை சேவித்து திருப்பிறுக்கமலடியிலே தண்டனிட்டு, யமுனைத்துறைவர் திருமுற்றம் சென்று, “நமோ நமோ யாமுநாய, யாமுநாய நமோ நமோ” என்று அனுஸந்தானம் செய்து கொண்டு, கரியமாணிக்கத் தெம் தெம்பெருமானை திருவடித்தொழுது, “தியாகமண்டபம்” எனப் பெயர் கொண்ட புண்ணிய கோடி விமானத்தையும், திருமடைப்பள்ளியையும் சேவித்துக் கொண்டு பெருந்தேவித்தாயாரையும் பேரருளானனையும் சேவிக்க வேணும். “ஆகாரத்ரய ஸம்பந்தா அரவிந்த நிவாஸினீம், அஸேஷ ஜகதீசித்ரீம் வந்தே வரதவல்லபாம்” என்கிறபடி அனன்ய யார்ஹ சேஷத்வ, அனன்ய போக்யத்வங்களாகிற ஆகாரத்ரயத்தையுடையவளாய், எல்லா உலகுக்கும், ந்யாமகையாயிருக்கிற பெருந்தேவித்தாயாரை சேவிக்கிறேன் என்று சேவித்துக்கொண்டு, தீர்த்தப்ரசாதங்கள் ஸ்ரீசடாரி முதலியவைகளை பெற்றுக்கொண்டு, வலமாக வந்து, திருமஞ்சன மண்டபத்தில் திருவாழியாழ்வானையும், பெரிய திருவடியையும் சேவித்து சேனை முதலியார் கழல் வணங்கி, “அஸேஷகிரிராஜாய ஸ்ரீஹஸ்திகிரியே நம:” என்று ஹஸ்திகிரி ராஜனுக்கு தண்டன் சமர்ப்பித்து, வையாமாளிகையிலேறி உள்ளே வந்து, “உலகேத்து ஆழியனான” அத்தியுரானை சேவித்துக் கொண்டு தீர்த்தப்பிராசாதங்கள் பெற்றுக் கொண்டு, மெதுவாக பின்னால்

நடந்து வந்து தவார்பாலகர்க ளையும் சேவித்துக் கொண்டு வரவேணும்.

இனி திருநாராயணபுரம் (மேல்கோட்டை) சேவாக்ர-மமும் காண்போம் :

திருநாராயணபுரத்திற்கு, “யாதவாத்ரி” என்ற பெயரு முண்டு. பகவதராமானுஜர் மேல்நாட்டில் சஞ்சாரம் செய் தபோது, இத்தலத்தில் பன்னி ரண்டு வருடகாலம், ஸ்ரீபாஷ் யம் வ்யாக்யானித்துக் கொண் டும், கைங்கர்யம் செய்தும் வந்தார். ஸ்ரீராமானுஜர்தான், “யாதவாத்ரி” என்று பெயர் கொண்ட இத்தலத்தை, “திரு நாராயணபுரம்” என்று பெயர் மாற்றம் செய்தார். இம் மலை க்ருதயுகத்திலே “சனத்கு மாரர்” சத்திய லோகத்திலி ருந்து, ஆனந்தமயமான திவ்ய விமானத்தோடு, எழுந்தருளிவித் துக் கொண்டு, “திருநாரா யணரை” இங்கு பிரதிஷ்டை செய்தபடியால் இதற்கு “நாரா யணத்ரி” என்றும், த்ரேதாயு கத்தில் “தத்தாத்ரேயர்” நான்கு வேதபுருஷர்களையும் சீடராக்கி வேதருஷ்கரணியில் வேதாத்யய னம் செய்து கொண்டேயிருந் தபடியால், இதற்கு, “வேதாத்ரி” என்ற பெயரும், த்வாபுரயுகத் தில் ஸ்ரீகிருஷ்ணபகவானால் இத்தலம் ஆராதிக்கப்பட்டதால் இதற்கு யாதவாத்ரி என்றும், “யுகே கலௌது ஸம்ப்ராப்தே யதிராஜேன பூஜநாத், யதிசை லம் இதி ப்ரோக்தம் நாமதே யாந்தவங்கிரே.” என்றபடி இக் கலியில் இத்தலத்தில் ஸ்ரீபக வத் ராமானுஜர் எழுந்தருளி ஜீர்ணோத்தாரணம் செய்து பன் னிரண்டு வருடகாலம், இங்கு வசித்து வந்த படியால் “யதி சைலம்” என்ற பெயரும் உண்டா

யிற்று. இக்காரணத்தால்தான் ஸ்ரீராமானுஜர், “திருநாராயணபு ரத்தில் ஒரு குடிசையைக் கட் டிக்கொண்டாவது வாழுங்கள்” என்று தன் பொன்னுரைகளில் சொல்லிப்போனார். இத்தலத் திற்குச் சென்றளவிலே யதிசைல சிகரத்தையும், கோபுரங்களையும் சேவித்து, எல்லா பாபங்களை யும் போக்கிவிடக்கூடிய புனித தீர்த்தமான, “கல்யாண ஸர்” சில், நீராடி நான்முகன் கோபு ரத்தை சேவித்து பலிபீடத்தை யும் பிரதக்ஷிணமாக வந்து தண் டன் சமர்ப்பித்து, உடையவர் (ஸ்ரீராமானுஜர்) சந்நி திக்கு வந்து, “யோ நித்ய மச் சுத” என்று தொடங்கும் தனி யனை சேவித்து, அங்கு தீர்த் தம் பிரசாதம் பெற்றுக்கொண்டு, வலமாக வந்து, “பஸ்சா தபி விமாநஸ்யப்காராந்தர மத் யத்: ஸுதர்ஸனஞ்ச லக்ஷ மீஸ்ச வர்த்ததே ஸர்வ காமதே” என்று சொல்லப்பட் டிருக்கிற திருவாழியாழ்வானை சேவித்து, பின் தாயாரான யதுகிரிநாச்சியாரை சேவித்துக் கொண்டு திவ்ய விமானத்தை யும் சேவித்து, உள்ளே சென்று நம்மாழ்வார், திருமங்கையாழ் வார் முதலானோரை சேவித் துக்கொண்டு, பின்பு செல்வ பிள்ளையையும் சேவித்து தீர்த் தம் சடாரி பெற்றுக்கொண்டு, சேனை முதலியாரை சேவித்து, ஜய, விஜயர்களான த்வார்பால கர்களின் அனுமதியை மன தில் வாங்கிக்கொண்டு, திருப் பல்லாண்டை அனுஸந்தானம் செய்து கொண்டே, திருநா ரணப்பெருமானை, பாதாதிகே சாந்தமாக சேவித்துக்கொண்டு, தீர்த்தம் ஸ்ரீசடகோபம் பெற் றுக்கொண்டு பின்னாடியே நடந்து வந்து படியைக் கடந்து

திரும்பி வரவேண்டும் என்பது முறையாகும்.

முடிவுரை :

எல்லா ஆலயங்களும் புனி தமானவை. ஆலயங்களுக்குச் செல்பவர்கள், ஆலயங்களின் புனிதத்தன்மை கெடாதவாறு நடந்து கொள்ள வேணும். புயபக்தியுடன் கோவில்களில் உள்ள எம்பெருமான்களை உள் ளம் கசிந்து வழிபடவேண் டும். பெருமாள் கோவில் களை சேவித்துக்கொண்டு திரும்புமுன் மறுபடியும் விஷ வக்கேனர், சந்நிதிக்கு வந்து சேவித்து, அஞ்சலிஹஸ்தனாய், “ஸ்ரீவிஷ்ணுகணுதிபதயே, அடி யேன் சேவாக்ரமம் தெரியா மல் சேவித்திருந்தாலும், க்ரம மாக சேவித்தததாக எண்ணிக் கொண்டு, ஸர்வ விக்கினங் களையும் போக்கி க்ருபை செய்தருள வேணும்”, என்று க்ருதஞையை தெரிவித்துவிட்டு கோவிலைவிட்டு த்வயம் அனு ஸந்தானத்துடன் வரவேண்டும் தவிர பெருமாள், தாயார் முத லியோரை சேவிக்கும் போதெல் லாம் நம் மனோரதங்களையெல் லாம் நிறைவேற்றி வைக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கா மல் மறவாநினைப்பே பிறவா நெறிக்கு வழி என்பதுபோல், சதா பகவத்தியானமும், பக வத், பாகவத கைங்கர்யங்கள், ஆசார்யகைங்கர்யங்கள் முதலி யவைகளை செய்ய சக்தியை யும் கொடுத்து, “அனாயாஸேன மரணம் வினாதையேன ஜீவி தம்” என்று மட்டும் பிரார்த்திக் கலாம் என்பது பெரியோர்க ளின் வாக்காகும் பகவத், பாக வத், ஆசார்ய கைங்கர்யமும் செய்து கொண்டு உஜ்ஜீவிக்கும் வழியில் நடப்போம். ஆழ்வார், எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். ①

தேவர்களும், அசுரர்களும் மந்திர மலையை மத்தாகக் கொண்டு வாசுகியைக் கயிறாக வைத்து பாற்கடலைக் கடைந்த பொழுது, அதிலிருந்து நந்தா, ஸுபத்ரா, ஸுரபீ, ஸீசிலா, பகுலா என்ற ஐந்து காமதேவதைகள் உண்டாயின. ஐம் தக்நி முனிவர் நந்தாவையும், பரத்வாஜர் ஸுபத்ராவையும், வஸிஷ்டர் ஸுரபியையும், அஸிதர் ஸுசிலாவையும், கௌதமர் பகுலாவையும் ஏற்றுக்கொண்டனர்.

பசுவினிடமிருந்து கிடைக்கும் கோமயம், கோமூத்ரம், கோரோசனை, கோக்ஷீரம், கோவின் தயிர், கோவின் நெய் (பசுநெய்) மிக பரிசுத்தமானவை.

கோமயத்திலிருந்து சிவனுக்குப் பிரியமான வில்வ மரம் தோன்றிற்று. தாமரை விதைகளும் உண்டாயின.

கோமூத்ரத்திலிருந்து குக குலு என்பது உண்டாயிற்று.

நெய்யிலிருந்து அமர்தம் உண்டானது.

பாலிருந்து உலக பீஜம் உண்டானது.

ஒரே இடத்திலிருந்து பிரம்ம மணனும் பசுவும் உண்டானார்கள். பிரம்மமணனிடம் மந்திரமும் பசுவிடம் ஹவிஸும் அமைந்தது. மந்திரம் கூறி ஸவிஸஸை (சாதம்) அகநியில் ஹோமம் செய்தால் அது தேவர்க்கு அமிருதமாகும். தேவர்கள் உலகிற்கு மழையை விழும் கோ ரூபமெடுத்தனர்.

பசுவிடம் ஆறு அங்கங்களுடன் வேதம் அமர்ந்து உள்ளது. ஸகல தேவர்களும் தங்கி இருக்கின்றனர். உமாதேவியும் பூதேவியும் கோ ரூபமெடுத்தனர்.

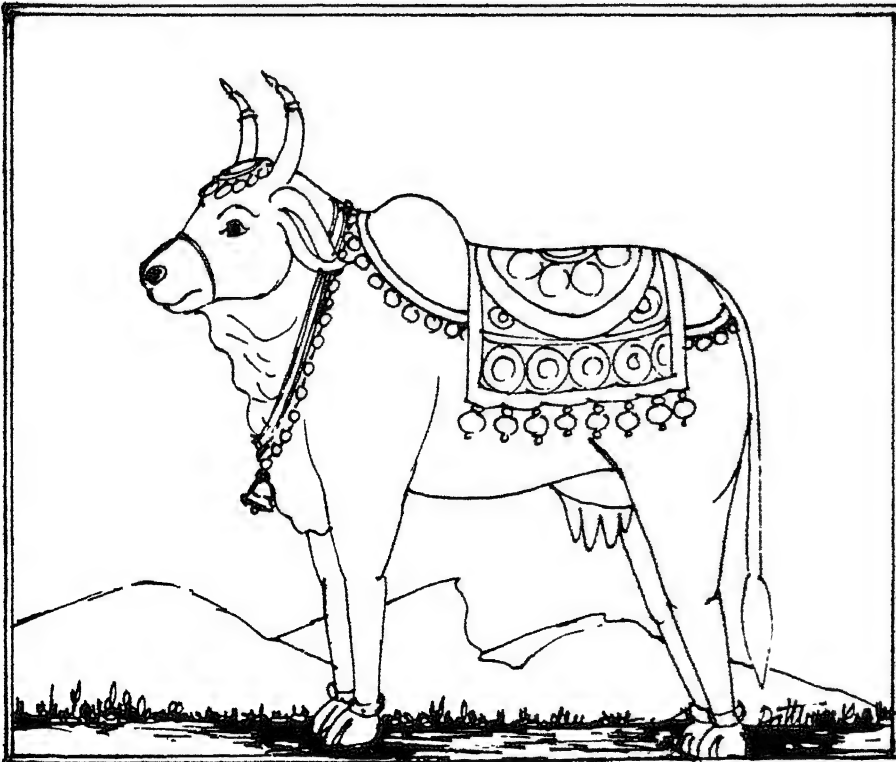
பசும்பாலால் அபிஷேகம் ஏன்?

ஒளரவர் எனலும் மகரிஷி பலலாண்டு காலம் இமய மலைச்சாரலில் கங்காததுவாரம் எனலுமிடத்தில் கடும் தவம் புரிந்துவந்தார். அவரது தவத்தினமகிமையால் அவவுலகமெல்லாம் தாபம் அடைந்தது. ஒருநாள் முனிவர் புஷ்பம் பறிககவெளியில் சென்ற சமயம் ஒளரவர் மகரிஷியின் தவத்தைகெடுத்து, அதன்மூலம் உலகதாபத்தைக் குறைக்க எண்ணிசாட்சாத பரமசிவன் ஒளர்வர்ஆச்ரமத்திற்கு வந்தார். பரமசிவனின் தேஜஸ்ஸினால் ஒளர்வரின் ஆச்ரமம் எரிந்து சாம்பல்ஆனது.

புஷ்பத்துடன் வந்து சேர்ந்தமகரிஷி, அழகிய தனது ஆச்ரமம் சிவனால் எரிக்கப்பட்டதைக் கண்டு கடும் கோபமுற்றார். கோபமுற்ற மகரிஷி, சிவனும் தாபமடைந்து உலகமெல்லாம் திரியட்டும் என்றுமகரிஷி சாபம் இட்டார்.

பரமசிவனுக்கு ஏற்பட்டதாபத்தால் மூவுலகத்திற்கும் தாபம் ஏற்பட்டது. இதனால் சகலமான தேவர்களும் பரமசிவனுக்கு ஏற்பட்ட தாபத்தினைப் போக்க வழி தெரியாமல், கடைசியில் ஒளர்வர் மகரிஷி திருவடியில் சரணடைந்து வணங்கிநின்றனர். நான் அளித்த சாபம் கோகர்ணத்தில் நிவர்த்தியாகும் என்று மகரிஷி திருவாய்மலர்ந்தருளினார்.

உடன் சகல தேவர்களும் பரமசிவனுடன் வைகுண்டம் சென்று நாராயணனிடம் சகல விஷ

பசுவின் மஹிமை

யதையும் கூறி, பரமசிவ செய்தார். உடனே சிவனது னின தாபத்தை நீக்க வேண்டி தாபம், அகல, உலகெல்லாம் டினர். மகாவிஷ்ணுவும் தாபம் அகன்று ஆனந்தம் உண் உடனே கோகர்ணத்தில் உள்ள டாயிற்று.

அனைத்து பசுக்களையும் வர வழைத்து, பசுக்களின் பாலைகளை மகாவிஷ்ணு சிவனது கொண்டு சிவனுக்கு அபிஷேகம் தாபத்தை நீக்கியதோடு அல்

லாமல், உலக கேஷமத்திற்காக ஒரு வரமும் அளித்தார். எவர் ஒருவர் சிவலிங்கத்திற்கு கோ க்ஷீரத்தினால் (பசும் பாலால்) அபிஷேகம் செய்கிறாரோ, அவ ரது தாபமும் உலக தாபமும் அகலும் என்று மகாவிஷ்ணு ரமணித்தார்.

2 கொம்புகளின் அடியில்	- பிரும்மா, விஷ்ணு
2 கொம்புகளின் நுனியில்	- ஸர்வ தீர்த்தங்கள்
2 கொம்புகளுக்கிடையே	- ஸதாசிவன்
நெற்றியில்	- கௌரீ தேவி
மூக்குத் தண்டில்	- ஷண்முகன்
2 மூக்கு த்வாரங்களில்	- கம்பள அச்வதர நாகர்கள்
2 காதுகளில்	- அச்வநீ தேவர்கள்
2 கண்களில்	- சந்திர, ஸூர்யர்கள்
பற்களில்	- வளேக்கம்
நாக்கில்	- வருணன்
தொண்டையில்	- ஸரஸ்வதி
2 கன்னங்களில்	- யமனும், யக்ஷனும்
2 உதடுகளில்	- 2 ஸந்தியைகள்
கழுத்தில்	- தேவேந்திரன்
கொண்டையில்	- ராக்ஷஸர்கள்
பக்கங்களில்	- த்யௌர் தேவதை
4 கால்களில்	- 4 பாதமுள்ள தர்மம்
குளம்பு நடுவில்	- கந்தர்வர்
குளம்பு நுனியில்	- நாகர்கள்
குளம்பு பின்புறத்தில்	- ராக்ஷஸர்கள்
முதுகில்	- ஏகாதசருத்ரர்
எல்லா ஸந்திகளிலும்	- வருணன்
பின்புறத்தில்	- பித்ரு தேவர்கள்
கன்னங்களில்	- மாநவர்
சாணிபோடும் இடத்தில்	- லக்ஷ்மீதேவீ
கோமுக்திரத்தில்	- சுங்காதேவீ
சாணியில்	- யமுநா தேவீ
மயிர்க்கால்களில்	- 33 கோடி தேவர்கள்
வயிற்றில்	- மலை, காடு, நதிகளுடன் பூதேவி
4 ஸ்தநங்களில்	- நான்கு கடல்கள்
வயிற்றினுள்	- கார்ஹபத்ய அக்நி
ஹிருதயத்தில்	- தக்ஷிணாகநி
கழுத்தில்	- ஆஹவநீயாகநி
கன்னத்திலுள்ளே	- ஸப்ய அக்நி
எலும்புகளில்	- மலைகள்
மஜ்ஜையில்	- யாகங்கள்

சிவப்பு முதலிய வர்ணங்களில் ரிக் முதலிய வேதங்கள்.

பசுவின் பாலை கவயம் என்ற பசு போன்ற ஒரு பிராணியின் கொம்பினால் அபிஷேகம் செய் வது அதிவிரைவில் தாபங்களை அகற்றி இன்பத்தை தரக்கூடிய தாம்.

கோ(பசு)தான பலன்

கோதானம் செய்ப வர் விஷ்ணு லோகம் செல்வர். பசு பிரஸவிக்கும் தருவாயில் பசுவின் முகம் ஒரு புறம் கன்றின் முகம் ஒருபுறம் இருப் பதால் அதற்கு த்விமுகீ எனப்படும். அச்சமயம் அதைத் தானம் செய்தால் கோதானம், பூதானம் செய்த இரண்டின் பலனையும் பெறலாம். அப்பசுவின் உடலில் எத்தனை ரோமங்கள் இருக்கின்

ஸ்ரீ ஆதிதாதர் கோயில்
ஆர்வார்திருநகரி.

விற்பனைக்கு

திருமதி. எம்.எஸ். சுப்புலக்ஷ்மி, திருமதி. எம்.எல். வசந்தகுமாரி, திருமதி. வாணிஜெயராம், திருமதி. சுசிலா, திருமதி. சுசிலா, திருமதி. ஜானகி மற்றும் திரு. பாலமுரளிகிருஷ்ணா, திரு. எஸ்பி. பாலசுப்பிரமணியம் போன்ற புகழ்பெற்ற கலைஞர்களால் பாடப்பெற்றுப் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒலி, ஒளி நாடாக்கள் பல தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி, கன்னடம் மற்றும் ஸம்ஸ்கிருதம் போன்ற மொழிகளில் தி.தி. தேவஸ்தானத்தாரால் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

ஒலி நாடாக்கள் :

- 1) ஸ்ரீவாரி பிரம்மோத்ஸவம் (ஏழுமலையான் பிரம்மோத்ஸவம்)
தெலுங்கு, தமிழ், கன்னடம், இந்தி மற்றும் ஆங்கிலம்

- 2) ஸ்ரீவேங்கடேஸ்வரா வைபவம் தெலுங்

திருப்பதியிலுள்ள எஸ்.வி. ஒலிப்பதிவு திட்டத்துறை அலுவலகத்தில் மட்டுமே விற்பனைச் சலுகைகள் கிடைக்கும். கழிவு.

ஒலி நாடாக்கள் :

50 மற்றும் அதற்கும் மேலான எண்ணிக்கைகளைக் கொண்ட ஒலிநாடாக்களின் (ஒவ்வொரு வகையிலும்) மீது 20% கழிவு.

ஒலி நாடாக்கள்

10 மற்றும் அதற்கும் மேலான எண்ணிக்கைகளைக் கொண்ட ஒலிநாடாக்களின் (ஒவ்வொரு வகையிலும்) மீது 10% கழிவு.

இந்தியாவிலுள்ள எல்லா தி.தி. தேவஸ்தான விற்பனை அலுவலகங்களிலும் இவ் ஒலி, ஒளி நாடாக்கள் விற்பனைக்குக் கிடைக்கும்.

மொத்த விற்பனைக்குக் கீழ்வரும் முகவரியுடன் ஆங்கிலத்தில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

இயக்குநர்,

ஸ்ரீவேங்கடேஸ்வரா ஒலிப்பதிவு திட்டம்,

ஸப்தகிரி கட்டிடம்,

அப்பிரி சாலை, (தி.தி. தேவஸ்தானம்)

திருப்பதி-517501.

றனவோ அவ்வளவு ஆண்டு காலம் வரை பிரம்ம லோகக் கதைப் பெறுவான.

பசுவின் கழுத்திலும், தலையிலும் சமஸ்த புண்ய தீரதங்கள் உள்ளன. ஆதலால் காலையில் எழுந்து பசுவின் கழுத்தை சொரிந்து விட்டு நமஸ்காரம் செய்தால் 30 வருஷங்கள் செய்த பாபங்கள் அகலும். பசுவை பிரதக்ஷணம் (சுற்றி வந்தால்) செய்தால் பூப்பிரதக்ஷணம் செய்த பலன் உண்டு. பசியுள்ள பசு விற்குப் புல்லும், நீரும் அளித்தால் கோமேத பலனைப் பெறுவர்.

கோ த்வாதசியின் மகிமை

கார்த்திகை மாதம் சுக்கல மாதம் த்வாதசி திதியன்று கன்றுகளுடன் கூடிய பசுவை விதிப்படி பூஜித்து, பின் பதினெண் புராணங்களுடைய பெயருள்ள பின்வரும் ஸ்லோகத்தை எழுதி பூஜித்து நியமத்துடன் படித்தால் ஸத்புத்திரன் உண்டாவான் என்பது உண்மை.

ப்ராஹ்மம் பாத்மம் வைஷ்ணவம் ச
சைவம் பாகவதம் ததா

ததாந்யம் நாரதீயம் ச

மார்கண்டேயம் ச ஸப்தமம் |

ஆக்ஷேய மஷ்டமம் ப்ரோக்தம்-

பவிஷ்யம் நவமம் ததா |

தசமம் ப்ரம்மவைவர்த்தம்-

ஸைங்க மேகாதசம் ஸ்மிருதம் ||

வாசாஹம் த்வாதசம் ப்ரோக்தம்-

ஸ்காந்தம் சாபி த்ரயோதசம் |

சதுர்தசம் வாமனகம் -கௌர்மம்

பஞ்சதசம் ஸ்மிருதம் |

மாதஸ்யம் ச கார்டம் சைவ

ப்ரம்மாண்டஞ்ச தத: பரம் ||

இத்துனை சிறப்புள்ள பசுவினை நாமெல்லாம் பூஜித்து, ரக்ஷித்து சகலவிதமான நன்மைகளையும் பெறுவோமாக ❀

முன்னுரை :

இறைவன் நினைப்பவர் மனம் கோயிலாகக் கொண்டிருப்பன். நெக்கு நெக்கு நினைப்பவர் நெருசுளே, கடவுள் புக்கு நின்று எழுந்தருளி விளங்குகின்றார். இறைவன் தன்னை நினைப்பவர்களைத் தானும் நினைந்து அருள் புரிகின்றான். தன்னை நினை யாதவர்களைத் தானும் நினை யாமல் இருந்து விடுகின்றான். கம்பி முழுவதிலும் பரவி நிற்பிலும், சொடுக்கியினைத் (Switch) தட்டும்போது மட்டுமே மின்னாற்றல் வெளிப் பட்டு மின்னொளியினை நல் குகின்றது; சொடுக்கியினைத் தட்டாதபோது, மின்னாற்றல் மின்னொளியினை நல்காமல் வாளாதே இருக்கின்றது. அது போலவே, உயிர்களின் உள்ளங் களிலெல்லாம் உயிருக்குயிராய் எழுந்தருளி விளங்கும் இறைவன் தன்னை நினைக்கும்பொழுது கூடியும், நினையாத பொழுது நீங்கியும் நின்று, உயிர்களுக்கு அருள்புரிந்து வருகின்றான்.

ஈசன் இயல்பு :

தன்னை உணர்வினால் உன்னி, அன்புடன் நினைந்து உருகும் அடியவர்களுக்கு, இறைவன் தேனும் பாலும் அமுதமாகத் தித்திக்கின்றான். நினைத் தொறும் நினைத்தொறும் அன்பர்களின் உள்ளத்தில் ஆனந்தத் தேனைச் சொரிகின்றான் ஆண்டவன்! “காயத்துள் அமுது ஊற ஊறக் கரையிலா இன்ப உணர்வைக் கண்டு கொள் மின்” எனக்காட்டியருள்கின்றான்

ஈசன் இயல்பு

புலவர் பொன்.கண்ணபுர சுப்பிரமணியன்-சம்மந்தபுரம்.

கடவுள்! பன்னில் ஊறும் பழை தினும் இன்சுவையாய் அன்பர் களின் உள்ளத்தில் ஊறி, அளவி லாக் களிப்பினை அளித்தருள் கின்றான் எம்பெருமான்! இறை வனைத் தினமும் இடைவிடா மல் சிந்தித்துத் தியானித் தல் வேண்டும் என்பது எல்லாச் சமயங்களும் கூறும் முடிவான கருத்தாகும்.

“இடைவிடா துன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்

எங்கெழுந் தருளுவ தினியே”
என மணிவாசகப் பெருந்தகை யும் திருவாய் மலர்ந்தருளுதல் காணலாம்.

தேவாரப்பாடல் :

இங்ஙனம் இறைவனின் சிறந்த அருளியல்பினை செந் தமிழ் நாட்டுத் தெய்வச் சான் றோருள் ஒருவராகிய திருநாவுக் கரசர், தமது தேவாரப்பாடல் ஒன்றில் விளக்குகின்றார்.

“பன்னில் ஊறும் பழத்தினும் இன்சுவை”

என்னில் ஊறு எனக்கே களிதரும்
உன்னில் உன்னும் உனாவிடில்

விட்டிடும்
என்னுள் ஈசன் இருந்த இயற்கைபோ”

அச்சில் இல்லை :

திருநாவுக்கரசர் பெருமான் பாடியருளிய இந்தத் தேவா ரப்பாடல், அச்சில் இடம்பெறா மல் தவறிப்போய் இருக்கின் றது. எனினும் இத்திருப்பாடல் திருநாவுக்கரசின் சிறந்த தேவா ரப்பாடல்களுள் ஒன்று என்ப தும், இதனை நம் முன்னைச் சான்றோர்கள் பலரும் படித்துச் சுவைத்து மகிழ்ந்து பாராட்டி யுள்ளனர் என்பதும், நமக்குப் பெருமகிழ்ச்சியை விளைவிக் கின்றது.

பாம்பன் சுவாமிகள் :

இத்திருப்பாடலை அருள்

மிகுந்த பாம்பன் குமரகுருதாச சுவாமிகள் அவர்கள், தாம் அரி தின் ஆராய்ந்து எழுதியுள்ள ‘சைவ சமய சாரம்’ எனலும் நூலில் மேற்கோள காட்டியிருக் கின்றார். ‘தகர வித்தை’ எனலும் அரிய பொருள் பற்றி விளக்கிக் கொண்டு வருங்கால், இத்தே வாரத் திருப்பாடல் ஸ்ரீமத் சுவா மிகளால் மேற்கோளாக எடுத்து ஆளப்பட்டுள்ளது.

சுவாமிநாத பண்டிதர் :

இங்ஙனம் ஸ்ரீமத் பாம்பன் குமர குருதாச சுவாமிகள் அவர் களால் 1908 ஆம் ஆண்டில் வெளிவந்த சைவ சமய சாரம் என்னும் நூலில் முதற் பதிப்பிலேயே மேற்கோ ளாக எடுத்தாளப் பெற்றிருந் தும், இச்சிறந்த தேவாரப்பா டல் இதற்குப் பின்னர் வெளி வந்த எத்தனையோ பல தேவாரப் பதிப்புகளிலும் விடு பட்டுப் போயிருப்பது வியப் பிற்குரியதாகத் திகழ்கின்றது. எனினும் 1911ஆம் ஆண்டில் யாழ்ப்பாணம் திரு. சுவாமிநாத பண்டிதர் அவர்களால் வெளியி டப்பெற்ற அடங்கன் முறைப் பதிப்பில், இப்பாடல் ‘அனு பந்தம்’ என்னும் பிற்சேர்க்கை யாகத் தரப்பெற்றிருப்பது ஒரு வகையில் நமக்கு ஆறுதல் அளிக்கின்றது.

தாயுமானவர் :

திருநாவுக்கரசர் அருளிச் செய்த இவ்வரிய இனிய பாடலை வேதாந்த சித்தாந்த சம்ரச ஞான வித்தகச் செல் வர் ஆகிய தாயுமான சுவாமி கள் (கி.பி. 1610-1661) தாமும் மிகவும் எடுத்துச் சிறப்பித்து ரைத்து மகிழ்விக்கின்றார். தாயு மானவ சுவாமிகள் பாடலில் அறிஞருரை என்னும் பகுதியில்

“உன்னிலுன்னும் என்ற

உறுமொழியால் என இதயம்
தன்னிலுன்னி தன்னெறியைச்
சாரும் நான் எந்நானோ?”

என வரும் ‘எந்நாடகண்ணியில்’ இச்சிறந்த இனிய தேவாரப்பா டல் எடுத்தாளப் பெற்றிருந் தல் காணலாம். தாயுமானவர் இப்பாடலை எடுத்தாண்டிருக் கும் செய்தினை, நமக்கு விளக் கியருளியவர் பாம்பன் சுவாமி களேயாவர்.

அருள்நந்தி சிவம் :

தாயுமான சுவாமிகளைப் போலவே, நம் சைவ சித்தாந்த சந்தான ஆசிரியர்களுள் ஒரு வரும் சிவஞான சித்தியார என் னும் ஒப்புயர்வற்ற செந்நமிழ்த் தத்துவ நூலினை இயற்றிய ருளியவரும் ஆகிய அருள்நந்தி சிவாச்சாரிய சுவாமிகள் (கி.பி. 13ஆம் நூற்றாண்டு தாம் பாடி யருளிய இருபா இருபஃது என் னும் சைவ சித்தாந்த சாத்திர நூலிலும் இப்பாடலை மேற் கோளாக எடுத்தாண்டுள்ளார்.

எண்டிசை விளங்க விளங்க

இருட்பபாம் போக்கி
முண்டகம் மலர்த்தி மூதறிவு

அருளும்
மேதினி யுதய மெய்கண்ட தேவ!

கோதில் அமுத! குணப்பெருங்

குன்ற!

உன்னின் உன்னி உனாவிடிற்

பெயர்குவை

என்னும் அதுவே நின்னியல்பு

எனினே

வியங்கோ ளானலும் ஆகி

இயங்கலும்

உண்டெனப் பாடுவை.....

எனவரும் இருபா இருபஃது என் னும் சைவசித்தாந்த நூலின் 12ஆம் பாடலில், 6-7ஆம் வரி களில் “உன்னின் உன்னி உனா விடிற் பெயர்குவை என்னும் அதுவே நின்னியல்பு எனினே”

என அருள நந்தி சிவாச்சாரிய
சுவாமிகள் அநுவாதம் செய்து
மேற்கோளாகக் காட்டி எடுத்து
மொழிந்திருப்பது

உன்னில் உன்னும்

உணவிலில் விட்டிடும்

என்னுள் ஈசன்

இருந்த இயற்கையே

எனவரும் இவ்வழகிய தேவாரப்
பாடலின் இரண்டு வரிகளையும்
நினைவு கூர்ந்தேயாகும்.

நமச்சிவாயத் தம்பிரான் :

இவ்வுண்மையைப் பிற உரை
யாசிரியர்கள் நுண்ணிதின்
உணர்ந்து எடுத்துக்காட்டாத
போது திருவாவடுதுறை ஆதீ
னத்து நமச்சிவாயத் தம்பிரான்
அவர்கள் மட்டும் தமது நுண்
மாண் நுழைபுலம் தோன்று
மாறு, தாம் இயற்றிய இருபா
இருபஃது உரையில் இவ்
வரிகளுக்குப் பொருள் விளங்
காமல் இருந்தமைக்கு பொருள்
விளக்குங்கால், இத்தேவாரப்பா
டல் முழுவதும் காட்டி இன்புறுத்துகின்றார்கள்.
மேலும் இப்பாடல் தேவாரம்
என்றும் அவர்களாற் கிளந்து
கூறப்பெற்றுள்ளமை நமக்குத்
தெளிவும் மகிழ்வும் பயக்கின்
றது.

முடிவுரை :

இதுகாறும் கூறியவற்றால்
யாழ்ப்பாணம் திருசுவாமிநாத
பண்டிதர், ஸ்ரீமத்குமரகுருதாச
சுவாமிகள், திருவாவடுதுறை
ஆதீனம் நமச்சிவாயத்தம்பிரான்,
தாயுமான சுவாமிகள், அருள்
நந்தி சிவாச்சாரிய சுவாமி
கள் முதலிய பலராலும் நாம்
கண்ட திருநாவுக்கரசர் பாடல்
பெரிதும் போற்றப்பெற்றிருக்
கும் செய்தி செவ்விதில் தெளி
யப்படும். ❀

ஆறுவகை உபாயங்கள்

மனிதனுக்கு ஸதவம், ரஜஸ், தமஸ் என்ற முக்குணங்
கள் உண்டு. ஒவ்வொருவரிடத்தில் ஒவ்வொரு தருணத்தில்
ஒவ்வொன்று மிகுதியாக இருக்கும்.

அதன் அடிப்படையில்தான் அரசர்கள் ஆறுவகை உபா
யங்களைக் கடைப்பிடித்தார்கள்.

1. பலமுள்ள அரசனுடன் விரோதம் ஏற்பட்டால், வேறு
எதுவும் செய்யமுடியாத நிலையில், பலத்தைச் சேக
ரித்துக்கொள்ளும் காலம் வரை சமாதானம் செய்து
கொள்வதற்கு "சந்தி" என்று பெயர்.
2. பிறரால் உண்டான அவமானம் கருதியும், உடல்,
பொருள் இவைகளுக்குப் பிறர தீங்கு உண்டாக்
குவதை எண்ணியும், கோபம் கொண்டு அவனுடன்
பகை கொள்வதும், அவனுக்குப் பிரதியாகத் தீங்கி
ழைக்க முற்படுதலும் 'விகரஹமா'கும். தன் நன்மை
யைக் கருதித் தக்க சமயத்தில் பலமிருக்கும் பொழுது
முன்பு ஸந்தி செய்து கொண்டவனிடமும் விகரஹம்
கொள்ளலாம்.
3. சிறந்த பலமுடையவனும், தன் மககளால் நேசிக்கப்பட்
டவனும் வெற்றியில் மிக விருப்பமுடையவனுமான
அரசன் பகைவன் மேல் படையெடுத்துச் செல்லுதல்
'யாந்'மாகும்.
4. படை எடுத்தற்கு முன்னும் பின்னும் பகைவன் ஒத்த
பலமுடையவனாயிருந்து வெலவது அரிதென எண்
ணினால் ஒன்றும் செய்யாது வாளாவிருத்தல் 'ஆஸந்'
மாகும்.
5. பலமுள்ள இரு அரசர்கள் ஒருவரோடொருவர் பகை
வர்களாக இருப்பின் அவர்களிடையில் இருவருக்கும்
உதவுவதாகக் கூறிக்கொண்டு, உண்மையில் எவருக்கும்
உதவாமல் சொல்லொன்றும் செயலொன்றுமாக இருத்
தல் 'த்வைதீபாவம்' எனப்படும். இவ்வுபாயம் மிக மிக
விழிப்பாக ஆளப்படவேண்டும்.
6. பலமான பகைவனால் துன்புறுத்தப்படும் பொழுது,
செயலற்று இருக்குங்கால், தன் இனத்தைச் சேர்ந்த
பலமுள்ள யோக்யமான ஒருவனை அண்டுதல் 'ஆச்
ரய்'மாகும்.

திரு. க. இராமலிங்கம் - புதுப்பேட்டை.

